摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷六

詳校官原任侍講臣王燕緒

欽定四庫全書薈要卷一千八百五十九　經部

周禮注疏卷六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋臡醬也有骨為臡無

骨為醓菁菹韭菹鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆為卯玄謂菁蔓菁也茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞音義韭音久菹莊魚反醓吐感反本又作盜或一音昌審反臡乃兮反又人齊反菁作寧反又音精茆音卯北人音柳麋京倫反膊普博反莝倉卧反骭戶諫反徐戶幹反蔓音萬又莫干反徐音蠻疏釋曰言四豆之實者豆與籩竝設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也言朝事之豆者亦謂朝踐節云其實韭菹醓醢者於豆內韲菹之類菜肉通全物若腝為菹細切為韲又不言菹者皆是韲則昌本之類是也言昌本本根也昌蒲根為韲言麋臡者以麋肉為醢以其并骨為之則曰臡菁菹鹿臡茆菹麋臡為八豆竝后設之注釋曰言醓肉汁者醓者以肉為之醓汁

即是肉汁云昌本昌蒲根者本訓根云切之四寸為菹者但菹四寸無正文葢以一握為限一握則四寸也即是全物若牒云作醢及臡已下者鄭以當時之法解之案王制云一為乾豆鄭注云謂腊之以為祭祀豆實也鄭司農云麋臡麋骭髓醢此義後鄭不從云或曰麋臡脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先脯乾其肉義合醬也有骨為臡無骨為醢後鄭從之又菁菹韭菹者以菁為韭菁於義不可後鄭不從若為菲字菲則蔓菁於義為是後鄭不應破之明本作韭不作菲也鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生者茅草非人可食之物不堪為菹或曰茆水草後鄭從之杜子春讀茆為卯於義亦是玄謂菁蔓菁者破司農為韭菁云茆鳧葵也者增成子春等義云凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞者經云韭菹醓醢已下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚

拍魚醢注嬴蜾蝓蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍜鏄音義嬴力禾反脾婢支反徐蒲佳反析星歷反蠯蒲佳反徐薄雞反蜃音市軫反拍音博蚳音移又音夷蝓音揄又音由蛤音閤蛾魚綺反膊音搏下鏄同疏釋曰言饋食之豆者亦與饋食之籩同時而薦其實葵菹嬴醢者此八豆之內脾析蜃豚拍三者不言菹皆齏也注釋曰言嬴蜾蝓蜃大蛤蚳蛾子皆爾雅文鄭司農云脾析牛百葉也者無正文可破故後鄭從之云蠯蛤也者謂小蛤亦於鼈人釋訖鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也者此釋經豚拍謂豚脅也云或曰豚拍肩也者謂豚肩也云今河間名豚脅聲如鍜鏄者此子春等二人雖復為豚肩解之仍從前豚

脅為義故云聲如鍛鎛加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢注芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書鴈或為鶉杜子春云當為鴈玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌音義芹音勤徐又音謹說文作菦云菜類蒿也箈音追爾雅作蒠同司農云水中魚衣也當徒來反沈云北人音禿改反又丈之反未知所出筍息尹反蒻音弱疏釋曰此加豆之實亦與加籩之實同時設之深蒲醓醢者深蒲謂蒲入水深以為齏醢醢與朝事之豆同箈菹者謂以箈箭萌為菹也云筍菹者謂竹萌為菹也注釋曰芹楚葵出爾雅鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者史游急就

章云蒲蒻藺席蒲蒻只堪為席不可為菹故後鄭不從云或曰深蒲桑耳者既名為蒲何得更為桑耳故後鄭亦不從云箈水中魚衣者此箈字既竹下為之非是水物不得為魚衣故後鄭不從玄謂深蒲蒲始生水中子者此後鄭以時事而知破先鄭也云箈箭萌者一名篠者也筍竹萌者一名蕩者也萌皆謂新生者也見今皆為菹

羞豆之實酏食糝食注鄭司農云酏食以酒酏為餅糝食菜餗蒸玄謂酏餐也內則云取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為餰又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之音義酏食音嗣下同糝素感反餗音速餰之然反糔思柳反劉相早反徐相幼反溲所柳反臅昌蜀反一音粟疏釋曰

此羞豆之實亦與羞籩之實同時設之言酏食者謂餈與糝實為二豆注釋曰司農云酏食以酒酏為餅者酏粥也以酒酏為餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從云糝食菜餗蒸者若今煮菜謂之蒸菜也亦文無所出後鄭亦不從玄謂酏餈也者案雜問志云內則餈次糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餈無酏周禮有酏無餈明酏餈是一也故破酏從餈也又引內則曰取稻米舉糔溲之者案彼上注舉猶皆也糔溲博異語謂取稻米皆粿之云小切狼臅膏者鄭彼注狼臅膏臆中膏也云以與稻米為餈者彼鄭云若今膏餈云又曰糝取牛羊豕之肉三如一者三肉等分云小切之者謂細切之云與稻米稻米二肉一者謂米二分肉一分合以為餌煎之也餈糝二者皆有肉內則文故不從先鄭然則上有粿餌彼餌無肉則入籩此餌米肉俱有名之為糝即入豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗其刑渥凶鄭注云糝謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之

為菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於屋中案上膳夫注八珍取肝膋不取糝鄭注易糝又入八珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膋若糝無菜則入羞豆此文所引是也八珍則數肝膋故注不同

凡祭祀共薦羞之豆實賔客喪紀亦如之為王及后世子共其内羞王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之注齊當為齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹菭筍菹三臡麋鹿麇臡也凡醓醬所和細切為齏全物若䐑為菹少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆䐑而不切麇為辟雞兎為

宛脾皆膴而切之切葱若薤實之醢以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通

音義

為王于偽反齊徐劉于西反下同沈才細反膴直輒反少詩照反軒音獻膴之涉反本或作臐下同辟必亦反又音檗宛於阮反又於月反醯呼兮反稱尺證反

疏

釋曰凡祭至内羞一與籩人同上已釋訖王舉則共醢六十罋此已下與籩人異以其王舉不共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎十有二則醢人共醢六十罋以醢為主其實有五齏七菹等注釋曰五齏昌本至深蒲此據豆內不言菹者皆是齏以次數之有此五而已七醢從醓醢至鴈醢加豆朝事醢醢有二唯取一則合此七也七菹者亦從朝事至加豆已上有七三臡者唯朝事之豆有此三云凡醢醬所和者據此五齏七菹皆須醢醬所和據醢人所掌五齏七菹是也云細切為齏全物若膴為菹者據上朝事饋食加豆之內有齏菹不同

鄭君欲引少儀為證故先言此云少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆䐑而不切者既言䐑而不切則野豕為軒亦菹類云麇為辟雞兎為宛脾皆䐑而切之者此謂報切即皆齏類云切葱若薤實之醯以柔之者謂殺其氣云由此言之則齏菹之稱菜肉通者鄭案三豆之内七菹皆菜無肉五齏之内菜肉相兼若據少儀齏菹之稱菜肉通也

賓客之禮共醯五十甕注致饔餼時凡事共醯䟽

釋曰賓客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼與之醯故鄭云致饔餼時也案掌客上公之禮醯醢百有二十甕侯伯百甕子男八十甕此共醯五十甕并醢人所共醢五十甕共為百甕此據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然上公百二十甕與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百甕而已又案掌客上公已下竝是諸侯自相待法天子待諸侯亦與

之同又案聘禮待聘臣亦云醯醢百甕得與諸侯同者彼別為臣禮禮有損之而益故子男之卿百甕其數多於君

醯人掌共五齊七菹凡醯物以共祭祀之齊菹凡醯醬之物賓客亦如之王舉則共齊菹醯物六十甕共后及世子之醬齊菹賓客之禮共醯五十甕凡事共醯注齊菹醬屬醯人者皆須醯成味音義齊子兮反下之齊共齊醬齊皆同疏釋曰云掌共五齊七菹凡醯物者此乃是醢人所掌豆實今在此者鄭云齊菹醬皆須醯成味故與醢人共掌云以共祭祀之齊菹凡醯醬之物者醯人連言醬者并豆醬亦掌言賓客亦如之者下經云賓客之禮據饔餼

此云賓客據饗食致之云王舉則共齊菹醢物六十甕者并醢人六十甕即膳夫醬用百有二十甕是也云共后及世子之醬齊菹者案醢人共其内羞不言齊菹此云齏菹以其與醢人共掌齏菹須醢故就醢人為言云賓客之禮共醢五十甕者與醢人五十甕總共為百甕亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽注政令謂受入教所處置求者所當得疏注釋曰政令謂受入教所處置者謂四方鹽來鹽有數種處置不同故云受入教所處置也

祭祀共其苦鹽散鹽注杜子春讀苦為盬謂出鹽直用不湅治鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水為鹽音義苦音盬工戶反出注散悉但反下同湅音練下同鬻音煑盬音古疏釋曰

苦當為盬盬謂出於鹽池今之顆鹽是也散鹽煑水為之出於東海注釋曰杜子春讀苦為盬者鹽鹹非苦故破苦為盬見今海旁出鹽之處謂之盬云直用不湅治者對下經鬻鹽是湅治者也鄭司農云散鹽湅治者下經自有鬻鹽是湅治故後鄭不從

賓客共其形鹽散鹽注形鹽鹽之似虎形疏注釋曰此形鹽即左氏傳鹽虎形是也籩人已釋訖

王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之注飴鹽鹽之恬者今戎鹽有馬疏注釋曰言飴鹽故云鹽之恬者云今戎鹽有馬者即石鹽是也

凡齊事鬻盬以待戒令疏齊事和五味之事鬻鹽湅治之音義齊才細反疏注釋曰言齊事者謂若食醬春多酸夏多苦之類是也今湅治鹽以待戒命則齊和之

冪人掌共巾冪注共巾可以覆物音義冪莫歷反疏釋曰巾者則下經王巾皆䊢是也冪者則冪八尊之類是也注釋曰據經巾冪俱有鄭唯言共巾可以覆物不言冪者但冪唯以覆物其巾則兼以拭物故持解巾可以覆物者也祭祀以疏布巾冪八尊注以疏布者天地之神尚質疏釋曰祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者大功布為冪覆此八尊故云疏布冪八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之也注釋曰鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗廟之祭用六彝即知此疏布冪八尊無祼是天地可知又見禮器云大路素而越席疏布冪彼皆據祭天則疏布是祭天地可知舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也以畫布巾冪六彝注宗廟可以文畫

者畫其雲氣與音義與音餘疏釋曰言六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯以畫布冪之故云畫布冪六彝此舉六彝對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也注釋曰言宗廟可以文者以其用畫布對上疏布為質故言宗廟可以文云畫者畫其雲氣與者三禮通例所言畫者解畫皆以為畫雲氣謂畫為五色之雲俱無正文故言與以疑之

凡王巾皆黼注四飲三酒皆畫黼周尚武其用文德則黻可音義黼音甫疏釋曰凡王之覆物之巾皆用黼文覆之言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之注釋曰言四飲三酒皆畫黼者鄭據酒正之文而言其實酒飲之外巾皆用黼黼者白與黑作斧文取合斧斷割之義云周尚武者周以武得天下故云尚武故用黼也云其用文

德則黻可者謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當用黑與青謂之黻兩已相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳

宫人掌王之六寢之脩注六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣音義脩劉音修本亦作修朝直遥反辨如字本又作別彼列反

疏釋曰案守祧職其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之鄭注云修除黝堊互言之此雖不主脩亦是掃

除注釋曰云六寢者路寢一小寢五者路寢制如明堂以聽政路大也人君所居皆曰路又引玉藻曰朝辨色始入者謂羣臣昧爽至門外辨色始入應門云君日出而視朝者尊者體優故日出始出路門而視朝退適路寢聽政者謂路門外朝罷乃退適路寢以聽政云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者朝罷君退適路寢之時大夫各鄉治事之處君使人視大夫大夫退還舍君然後適小寢釋去朝服服玄端又引春秋者左氏莊公三十二年公薨于路寢得其正僖公三十三年公薨于小寢譏其即安云是則人君非一寢明矣言此者時有不信周禮故引諸文以證之若然所引者皆諸侯法天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也

為其井匽除其不蠲去其惡臭注井漏井所以受水潦蠲猶潔也詩云吉蠲為饎鄭司農云匽路廁也

玄謂匽豬謂霤下之池受畜水而流之者音義匽於建反涂音偃蠲音圭又古玄反去起呂反饎尺志反霤力救反畜敕六反疏釋曰謂於宮中為漏井以受穢又為匽豬使四邊流水入焉井匽二者皆所以除其不蠲潔又去其惡臭之物注釋曰引詩云吉蠲為饎案秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也此云蠲彼注云圭不同者彼蓋是三家詩故與此不同司農云匽路廁後鄭不從者以其匽字與親匽豬同故不從後鄭以為霤下之池受畜水乃後流去之

共王之沐浴注沐浴所以自潔清音義清戚才性反本亦作清疏釋曰宮人掌潔清之事沐用潘浴用湯亦是自潔清之事凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事注勞事勞褻之事四方之舍事亦如之注

從王適四方及會同所舍疏釋曰為王巡守征伐及會同所舍之處言亦如之者亦如上掌凡勞褻之事

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重注故書枑為柜鄭司農云梐榱梐也柜受居溜水涑橐者也杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬玄謂行馬再重者以周衛有外內列

音義梐步禮反枑戶故反重直龍反下同柜音矩下同徐胡故反榱音衰戚疏闌反居舉慮反溜力救反涑徐劉色遘反戚色冑反橐當洛反疏釋曰言掌王之會同之舍者王會同者謂時見曰會殷見曰同皆為壇於國外與諸侯相見而命以政禁之事馬王至壇所舍息也云設梐枑再重者梐枑謂行馬再重者謂內外

兩重設之注釋曰掌舍掌閑衛不掌潔淨之事又行止之處未即有蟲可涑先鄭輙依故書柜而為溜水涑槖又柜未必是受溜水之物於義未可故後鄭不從從子春為行馬也案虎賁氏云舍則守王閑注云閑梐枑此梐枑是周衛之具耳此梐枑所施唯據下文車宮壝宮止宿而言其帷宮無宮暫止之間未必有此梐枑也

設車宮轅門注謂王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門音義藩方元反疏釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門鄭知在險阻之處者下文為壇壝宮是平地有土可掘則為壝宮明此無土可以為壝故知此山間險阻為此車宮也言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門故名為轅門

為壇壝宮棘門注謂王行止宿平地築壇又委壝土

起堳埒以為宮鄭司農云棘門以戟為門杜子春云棘門或為材門音義壝戚謂季反劉欲鬼反徐羊誰反一音待果反又時累反埒徐音劣疏注釋曰知王行止宿平地者以下文二者非止宿之事唯有此壝宮及上文車宮為止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云委壝土起堳埒者止宿之間不可築作牆壁宜掘地為宮土在坑畔而高則堳埒也鄭司農云棘門以戟為門知棘是戟者見左氏隱十一年鄭欲伐許授兵于大宮子都與頴考叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門者閔二年衛文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立門戶故知棘門亦得為材門即是以材木為門也

為帷宮設旌門注謂王行晝止有所展肆若食息張帷為宮則樹旌以表門疏注釋

曰知王行晝止有所展肆者見下曲禮云君命大夫與士肆鄭云肆習也君有命大夫則與士展習其事則此亦王與羣臣晝止有所展習云若食息者非直有展習亦有食息之時則張帷為宮樹立旌旗以表門案司常云會同賓客置旌門注引此掌舍為帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主當之若然則轅門之等皆彼他官置之掌舍直主當取具云旌門則司常所云析羽為旌者也

無宮則共人門注謂王行有所逢遇若住遊觀陳列周衛則立長大之人以表門

音義 覲工喚反一音官

疏 注釋曰鄭知此是王行有所逢遇者一則據上三者見夜宿晝止訖今復云無宮共人門是非常之事二則云無宮及人門是暫駐之事非久停止故知是行有所逢遇若住遊觀陳列周衛非如上三者為宮則立長大之人以表門也

凡舍事則掌之注王行所

舍止

幕人掌帷幕幄帟綬之事注王出宫則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宫室曰幄王所居之帳也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟主在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒為之凡四物者以綬連繫焉音義幄烏學反帟音亦綬音受疏釋曰云掌王帷在傍施之像土壁也幕則帷上張之像舍屋也幄帷幕之内設之帟者在幄幕内之承塵綬者條也以此條繫連帷幕幕人掌此五者王出宫則送與掌次張之注釋曰言在旁曰帷在上曰幕則

帷在下幕在上共為室令之設幕則無帷在下為異也云或在地展陳於上者案聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆於幕上聘禮又賓入境至館皆展幕是幕在地展陳於上又云帷幕皆以布為之知者案既夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至於覆棺之幕則用繒故禮記檀弓云布幕衛也綃幕魯也明天子亦用繒覆棺不張設故用繒也云四合象宮室曰幄知四合象宮室不上屬據帷幕為句者見顔延之纂要云四合象宮曰幄故四合向下據幄為句也鄭司農云帟平帳後鄭不從者見下王喪張帟三重之等皆據承塵又幄已是帳又言帟明帟非帳也先鄭又云綬組綬所以繫帷者此語未足故後鄭增成其義玄謂帟主在幕若幄中坐上承塵者云在幕謂下掌次云師田則張幕設重帟是主在幕設帟之事若幄中有帟者掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟次即幄是幄中坐上有承塵也云幄帟皆以繒為之者以其布

帷幕之內宜細密又案喪大記有素錦褚褚即幄彼喪用錦明此用繒可知云凡四物者以綬連繫焉者此增成先鄭也凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬注共之者掌次當以張疏釋曰此一經皆供與掌次使張之此云朝覲會同即掌次云諸侯朝覲會同是也此云軍旅田役即掌次云師田彼師即此軍旅彼田即此田役是也此云祭祀即掌次云大旅及朝日祀五帝是也此數事皆共帷幕幄帟綬與掌次是以鄭云共之者掌次當以張也大喪共帷幕帟綬注為賓客飾也帷以帷堂或以幕張之於庭帟在柩上疏釋曰云為賓客飾者王喪而有賓客者謂若顧命成王喪諸侯來朝而遇國喪故康王之命云畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左并有二王之後皆是賓客故為之飾也

云帷以帷堂者謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者案尚書顧命云出綴衣於庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中踊時在庭應設此帷幕無正文故云或也有解者云為王襲經在庭故有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲經于序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲經乎恐不可也云帟在柩上者即掌次云凡喪王則張帟三重是也

三公及卿大夫之喪共其帟注唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟疏注釋曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故略不言鄭云唯士無帟者此經及掌次俱不云士有帟明無也引檀弓者欲見有賜則有帟非常法

掌次掌王次之瀍以待張事注瀍大小丈尺音義張劉音帳

戚如字下邦之張事同疏釋曰言掌王次之瀍者次則舍也言次謂次止言舍謂舍息言以待張事者王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌次則張之故云以待張事注釋曰言瀍大小者下文有大次小次是也云丈尺者既言大小當時應有丈尺之數但其數未聞

王大旅上帝則張氈案設皇邸注大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屛風與染羽象鳳皇羽色以為之音義邸徐當禮反一本作皇羽邸版徐音板屛薄刑反疏釋曰云王大旅上帝者謂冬至

祭天於圜丘則張氈案者案謂牀也牀上著氈即謂之氈案設皇邸者邸謂以版為屏風又以鳳皇羽飾之此謂王坐所置也注釋曰大旅上帝祭天於圜丘知者見下經別云祀五帝則知此是昊天上帝即與司服及宗伯昊天上帝一也即是大司樂冬至祭天於圜丘之事也云國有故而祭亦曰旅者案大宗伯國有大故則旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅云此以旅見祀者但此下文五帝見正祀其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀云張氈案以氈為牀於幄中者據鄭云於幄中則知不徒設氈案皇邸而已明知并有大次小次之幄與下祀五帝互見之也司農云皇羽覆上者見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上玄謂後版屏風與者此增成司農義言後版者謂為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之無正文故言與以疑之云染羽象鳳皇羽色以為之者案尚

書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以為之覆於版上明堂位及司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故不得云黼扆故别名皇邸朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之注朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄謂接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟復帟重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝音義朝直遥反注朝日同重直龍反注下同疏

釋曰言朝日者謂春分朝日祀五帝者謂四時迎氣則張大次小次者次謂幄帳也大幄小幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言氊及皇邸亦有可知上氊案不言重席亦有重席可知互見為義云合諸侯亦如之者謂諸侯會同亦張大次已下故云亦如之注釋曰知朝日春分者祭義云祭日於東故鄭約用春分也云拜日於東門之外者謂在東郊覲禮文云祀五帝於四郊者案小宗伯兆五帝於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏於六月迎土氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂祭靈威仰之屬云次謂幄也大幄初往所止居也小幄謂接祭退俟之處者此兩次設幄者大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小帷退俟之處云祭義曰周人祭日以朝

及閽引此已下者欲見王與臣接祭之時須有小幄也言孰能支之者謂一日之間雖有强力誰能支持乎云合諸侯於壇者案司儀合諸侯為壇三成是也云重帟複帟者謂兩重為之云重案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重與重帟不同鄭司農云五帝五色之帝者謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀竝依文耀鉤所說

師田則張幕設重帟重案注不張幄者於是臨誓衆王或回顧占察疏釋曰言師田者謂出師征伐及田獵則張幕者為王設坐不言帷者亦有可知重帟重案者如上說

諸侯朝覲會同則張大次小次注大次亦初往所止居小次即宮待事之處疏釋曰此謂與諸侯張之若四時常朝在國內今言朝覲會同為

會同而來故在國外與大宰大朝覲會同一也言則張大次小次也者亦如上文大小次丈尺則減耳故鄭云大次亦初往所止居小次即宮待事之處鄭云初往止居者謂宮外也即宮者應是宮內言宮即司儀所云宮方三百步壝土為之是也言待事者欲於幄中待事辨否及時節

師田則張幕設案注鄭司農云師田謂諸侯相與師田玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者

疏釋曰文承上諸侯謂諸侯從王師田即張幕設案者也不言重則無重席亦應有單席於牀也注釋曰後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云掌次張之以明非諸侯相與師田也此上下所云次者謂以繒為帷帳案聘禮記所云次或以帷或以席皆與此掌次所云次別也

孤卿有邦事則張幕設案注有邦事謂以事從王

若以王命出也孤王之孤三人副三公論道者不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案

疏釋曰與上諸侯所設同注釋曰言有邦事謂以事從王者謂若上王大旅上帝朝日祀五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命出者若祭祀則容王有故不親羣臣攝之若諸侯使臣時聘殷覜王不親行則於國外使羣臣受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者案尚書成王周官云立大師大傅大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽又云立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地是副三公論道者也云不言公公如諸侯禮者謂如上諸侯之禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王於會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同若然三公從王祭祀亦與從王會同同也

凡

喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重注張帟柩上承塵疏釋曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之注釋曰鄭知帟柩上承塵見上文帟皆在幄中為承塵此言喪王則張帟三重明是張於柩上也

凡祭祀張其旅幕張尸次注旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳音義為于偽反疏釋曰祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨

設故張旅幕旅衆也謂衆人共幕諸祭皆有尸尸尊故別張尸次注釋曰鄭云公卿以下即位所祭祀之門外以待事者若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有壝宮之門門外竝有立位言爲之張大幕者以其言旅故知大幕也司農云更衣帳者未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣

射則張耦次注耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢于次疏釋曰天子大射六耦在西郊賔射亦六耦在朝燕射三耦在寢此六耦三耦據諸侯射者若衆耦則多但無常數耳注釋曰耦俱升射者案大射鄉射耦皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之間履射物南面而射射訖又兩兩揖讓降自西階云次在洗東者大射文又引大射曰遂命三耦取弓矢于次者證次中有弓矢其耦立位在次北西面至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次無文雖六耦不同設次則與諸侯同

也儀禮鄉射乃是州長射士禮其中兼有鄉大夫詢衆庶之射竝無次故堂西比耦也掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府注九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文音義藏才浪反注受藏言受藏同疏釋曰言掌九貢九賦之貳者大宰掌其正此官掌其副貳者以其物入大府故也九功之貳者謂九職之功大

宰以九職任之成孰斂其稅則是九功也亦大宰掌其正物入大府故亦掌其副貳也云以受其貨賄之入者九貢謂諸侯九貢自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農園圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉穀為主民欲得出貨賄者則取之以當邦賦之數故大宰云九賦斂財賄是其不要取泉也須其貨于受藏之府者言大府雖自有府其物仍分置於衆府受藏之府者鄭云謂若內府是也頒其賄於受用之府者鄭云謂若職內是也

注釋曰九功謂九職也者以其九職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄據成功言之故云九功其本是一故云九功九職也云受藏之府若內府也者以其經云頒其貨于受藏之府金玉曰貨物之善者藏之於內府近王掌之以給王用故也云受用之府若職內也者府不在內經云頒其賄于受用之府賄賤於貨故知入職內以給國家所用云凡貨賄皆藏以給

用耳者鄭欲以藏用互文貨言藏者以其善物賄言用者以其賤物其實皆藏皆用故言凡貨賄皆藏以給用耳云良者以給王之用者覆解入內府意云其餘以給國之用者覆解入職內意云或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文者言受藏謂內府言受用謂職內皆藏以給用言藏亦用言用亦藏是互文也雜言貨賄者言貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互文但二者善惡不同故別言之耳

凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉疏釋曰言凡官府者謂王朝三百六十官有事須用官物者云都鄙之吏者謂三等采地吏謂羣臣等有事須取官物者及執事者謂為官執掌之事須有營造合用官物者皆來於大府處受財用焉

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦

以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予注待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣音義秣音末好呼報反下同使色吏反斥音尺徐蚩柘反疏釋曰言凡頒財者大宰云九賦斂財賄九式用之此大府頒與九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財即大宰斂財賄一也云以式灋授之者謂以舊灋式多少授與九式故云以式灋授之云關市之

賦以待王之膳服者自此已下竝與九式事同但文有交錯與九賦不次案九賦先邦中之賦次四郊次邦甸次家稍次邦縣次邦都次關市次山澤次幣餘此先言關市在邦中上此家稍又在邦甸上所以次第不同者見事起無常注釋曰云待猶給也者謂大宰斂得九賦之財給九式之用待來則給之故云待猶給非是訓待為給云此九賦之財給九式者以其此經九事與大宰九式相當此九賦又與大宰九賦一也故云九賦之財給九式也云膳服即羞服也者此言膳服大宰九式云羞服膳羞是一故云膳服即羞服也自此已下事與九式是一但文有不同皆就九式合而解之故云稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也者彼九式云芻秣此改芻為稍以其稍稍用之故也此云喪紀即九式喪荒一也此云賜予即九式好用一也鄭司農云幣餘使者有餘來還也者案大宰司農注幣餘百工之餘與此注不同者蓋是司農互舉以相足後鄭不從者聘使之物禮數

有限何得有餘來還又且有餘來還何得有賦故後鄭不從玄謂幣餘占賣國之斥幣者後鄭之意百官所用官物不盡歸入職幣職幣得之不入本府恐久藏朽蠹則有人占賣依國服出息謂之斥幣者謂指斥與人故謂之斥幣也凡邦國之貢以待弔用注此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事疏釋曰上文大府掌九貢九賦九功受得三者之財各各用之上文九式已用九賦之財訖故此云邦國之九貢以待給於弔用下文萬民之貢以充府庫即上九功也注釋曰云給凶禮之五事者案大宗伯云凶禮哀邦國之事下云有喪禮荒禮弔禮禬禮恤禮五禮皆須以財貨哀之故云給凶禮之五事凡萬民之貢以充府庫注此九職之財充猶足疏釋曰知此萬民之貢是九職者案大宰云九職任萬民此上文又云九功此貢即是九職之

功所稅故知此是九職之財也案大行人六服諸侯因朝所貢之物與大宰九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數又且九貢言入弔用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也

凡式貢之餘財以共玩好之用注謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文疏釋曰式謂九式貢謂九貢及萬民之貢有餘財以供玩好器物之用注釋曰經言餘財明知先給九式及弔用足府庫之餘也經言式貢者式即上文九賦之財給九式之餘也貢即上文邦國之貢及萬民之貢也言式言貢互文者式謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上為名亦有用故云互文也

凡邦之

賦用取具焉注賦用用賦疏釋曰上有九貢九賦九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉

歲終則以貨賄之入出會之疏釋曰貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大府言出者大府以貨賄分置於衆府及給九式之用亦是至歲終總會計之

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏注良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者音義好呼報反及內府皆同藏才浪反注同疏釋曰云掌王之金玉玩好兵器者言玉府以玉為主玉外所有美物亦兼掌之注釋曰言此物皆式貢之餘財所作者案上大府云式貢之餘財以共玩好之用彼玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受而藏之者即上大府云受藏受用之府是也

共

王之服玉佩玉珠玉注佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衡牙蠙珠以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉音義蠙劉薄田反徐音頻一音父賓反疏注釋曰佩玉者王之所帶者謂佩於革帶之上者也玉藻曰君子於玉比德焉者詩云言念君子溫其如玉是比德於玉引此者證王必服玉之意云天子佩白玉而玄組綬者此亦玉藻文所佩白玉謂衡璜琚瑀玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受引詩傳曰謂是韓詩佩玉上有葱衡者衡横也謂葱玉為横梁下有雙璜衡牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末著衡牙使前後觸璜故言衡牙案毛詩傳

衡璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其間者蠙蜂也珠出於蜂故言蠙珠納其間者組繩有五皆穿珠於其間故云以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉者案弁師掌五冕衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

王齊則共食玉

注玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑

疏釋曰謂王祭祀之前散齊七日致齊三日是時則共王所食玉屑注釋曰知玉是陽精之純者但王聲清清則屬陽又案楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠水精足以禁火如是則玉是火精可知云食之以禦水氣者致齊時居於路寢思其

笑語思其志意之類恐起動多故須玉以禦水氣也鄭司農云王齊當食玉屑者其玉屑研之乃可食故云當食玉屑也

大喪共含玉復衣裳角枕角柶注角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄于太廟至四郊角柶角匕也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含玄謂復於四郊以綏音義含戶暗反枕之鴆反楔先結反令力呈反飯扶晚反

疏釋曰大喪謂王喪共含玉者含玉璧形而小以為口實此不言贈玉飯玉者文不備復衣裳者王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆王之美物其衣服美者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故王府供之角枕者所以枕尸角柶者將以楔齒注釋曰鄭司農云復招魂

也者人之死者魂氣上歸於天形魄仍在欲招取其魂復於魄内故離騷有招魂篇云招魂復魄于大廟至四郊者王有七廟及寢皆復焉獨言大廟語雖不足義猶可又言至四郊後鄭不從之云角柶角匕也者案既夕禮楔貌如軛上兩末狀如枇杷拔屈中央楔齒玄謂復於四郊以綏者案夏采云以冕服復於大廟以乘車建綏復於四郊故鄭云復於四郊以綏言此者破先鄭於四郊亦以衣服

掌王之燕衣服衽席牀第凡褻器注燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆良貸賄所成第簀也鄭司農云衽席單席也褻器清器虎子之屬音義衽而甚反又而鴆反第側美反徐側斂反襗劉音澤徐待各反簀音責疏釋曰言掌王之燕衣服者謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥席牀第者謂燕寢中牀簀也凡褻器者亦

謂燕寢中以燕字為目衣服已下至褻器皆是燕注釋曰云燕衣服者巾絮者案内則左佩紛帨紛帨即巾也又婦事舅姑佩有線纊此絮則纊也云寢衣者論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭注云今小臥被是也又言袍襗之屬者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同襗是也言之屬者寢衣之内所言不盡故言之屬以廣之云皆良貨賄所成者見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成鄭司農云衽席單席也者案曲禮云請衽何趾鄭注云衽臥席又案斯干詩云下莞上簟内則云斂枕篋簟席襡器而藏之司農云單席則臥之簟席云褻器清器虎子之屬者既在燕寢之中私褻之器故知清器虎子之屬案内豎及葬執褻器以從遣車注褻器振飾頮沐之器彼褻器與此注不同彼若合諸侯則從葬於死者不用清器故為頮沐之器

共珠槃玉敦注敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以

敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃玉敦歃血玉器

音義 敦音對徐丁雷反注同盛音成下同歃色洽反徐霜臘反

疏 釋曰合諸侯者謂時見曰會若司儀所云為壇十有二尋王與諸侯殺牲歃血而盟則供珠槃玉敦注釋曰言敦槃類者案明堂位有虞氏之兩敦鄭玄云制之異同未聞此云槃類者以經云玉敦與珠槃相將之物故云槃類其制猶自未聞也云珠玉以為飾者此槃敦應以木為之將珠玉為飾耳云古者以槃盛血以敦盛食者案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖無文郊血及血以告殺當以槃盛血也云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳者祭祀之時有黍稷故敦中盛黍稷令盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在槃云

尸盟者執之者案左氏哀公十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也注云彘武伯名也魯於齊為小國故曰彘也是明小國執牛耳尸猶主也小國主盟故使執牛耳也知此珠槃玉敦為盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢彼注云役之者傳敦血授當歃者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢沸之是以知珠槃玉敦為盟而設若然執牛耳是小國尸盟者也若以歃血則大國在先故哀公十七年國語曰吳晉爭先吳公先歃晉亞之既言爭先是以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之注謂百工為王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋

春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡錦音義織音志一音至又如字為于偽反遺唯季反下同

疏釋曰言凡王之獻金玉者謂金玉已下皆是擬王獻遺諸侯故云受而藏之注釋曰云謂百工為王所作者謂金玉已下皆是百工為王所作者可以獻遺諸侯也云古者致物於人尊之則曰獻者名正法上於下曰饋下於上曰獻若尊敬於人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二王之後王所尊敬自然稱獻也若王肅之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻以此難鄭君鄭君弟子馬昭之等難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況諸侯之中有二王之後

何得不云獻也云通行曰饋者言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也者案莊公三十一年公羊云齊侯來獻戎捷齊大國也邑為親來獻戎捷威我也左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻於王中國則否穀梁云齊侯來獻捷者內齊侯也注云泰曰齊桓內救中國外攘夷狄親倚之情不以齊為異國故不稱使若同一國也然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大國專言來獻明

尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻　凡王之好

賜共其貨賄疏釋曰此謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄者也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之

大用注大用朝覲之頒賜疏釋曰掌受九貢九賦九功者此九貢以下而言受藏彼大府所云九貢已下頒之於受藏之府是也故彼注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府而來內府皆受藏之也云良兵良器者此是冬官百工所作亦由大府而來良兵謂弓矢殳矛戈戟五兵之良者良器謂車乘及禮樂器之善者云以待邦之大用者謂諸侯來朝覲所頒賜者也注釋曰掌給九式及弔用是大府所給也玩好之用玉府所給也此又言以待邦之大用明是朝覲頒賜可知凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉注諸侯朝聘所獻國珍疏釋曰云凡四方之幣獻者謂四方諸侯來朝聘及遣卿大夫來聘問將幣三享貢獻珍異有此金玉及齒革之等金者謂若禹貢惟金三品之類玉者謂若禹貢球琳琅玕之類齒謂若象牙之類革謂若犀皮之類兵

器者禹貢無貢兵器之法此周時有之凡良貨賄其不良者入於職內給國之用此良者入內府以給王之用注釋曰諸侯朝聘所獻國珍者覲禮所云一馬卓上九馬隨之龜金竹箭分為三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加璧庭實乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於內府也

凡適四方使者共其所受之物而奉之注王所以遺諸侯者音義使所吏反疏釋曰言凡適四方使者謂使公卿大夫聘問諸侯若大行人所云問問省頫之等共其所受之物謂使者受將行之物則內府奉而與之注釋曰即上王之獻金玉兵器已下是也彼據藏之此據用之

凡王及冢宰之好賜予則共之注冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之音義治直吏反疏注釋曰云

冢宰待四方賓客之小治者大宰職文云凡邦之小治則冢宰專平之以其冢宰貳王治事或有所善亦得賜予之云所善釋經中好也

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者

注布泉也布讀為宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也有灋百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢惟有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品

令存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也音義徧古遍字下同復扶又反徐音服䟽釋曰云掌邦布之數音朔奇紀宜反枝如字一音奇入出者邦者國也布如泉也謂國之所有泉皆來入外府是其邦布之入也國之用泉者皆外府出與之是邦布之出也故總云入邦布之入出此言與下為目云以共百物者謂共國家器物之泉也而待邦之用者謂國家非常所用亦出泉

與之也凡有灋者謂在朝官府依常法用之者亦出泉與之注釋曰布泉也者此言布地官泉府云泉是布泉一也云布讀為宣布之布者此謂如秋官布憲彼布是宣布之布此布亦是宣布故讀從之云其藏曰泉其行曰布者此鄭欲解泉布一物兩名之意地官泉府不言外不言布據其所藏為名此官言外言布取名於其流行於外為稱故鄭即云取名於水泉其流行無不徧無不偏即布之義也云共百物者或作之或買之者或作之謂出物使百工所營作或買之以充國用也云泉始蓋一品者即此經泉布是也云周景王已下竝漢書食貨志文案彼周景王時患泉輕將更鑄大泉單穆公曰不可王不聽鑄大泉文曰寶貨漢興為秦泉重難用更令民鑄榆莢錢至孝文有司言榆莢三銖輕易姦詐請鑄五銖至王莽居攝變漢制更造大泉徑寸二分重一十二銖文曰大泉直五十又造契刀形如錢直五百又造錯刀以黄金鏤其文曰一刀直一千與五銖錢凡四

品竝行至莽即真罷五銖錢與作泉布多至十品其布有大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布是為貨十品也其泉十品者莽居攝作大泉錯刀契刀即真作小錢幺錢幼錢中錢壯錢元鳳年更造貨布與貨錢為十品莽以劉有金刀罷契刀錯刀若然鄭云後數變易不復識舊本制者據秦漢至莽已前而言也云唯有五銖久行者從漢孝文作五銖錢至莽世數已多故云久行也云今存於民間多者有貨布大泉已下者是從莽至漢末鄭君時見行此三者故云今存於民間也案彼文其貨布直云長二寸五分廣寸首長八分圜好徑二分無有奇廣八分半足枝長八分等十一字今鄭言之者此竝鄭君目所覿見以義增之耳又案彼大泉直五十不云十五言十五者亦誤當從五十為正也且王莽之大泉蓋與景王所鑄大泉亦異也

共王

及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共

其財用之幣齎賜予之財用注齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或為資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次為聲從貝變易古字亦多或音義齎音咨注同一音祖係反幾徐舉豈反

疏釋曰從王至軍旅所須財用皆外府供其泉也云財用之幣齎謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予之也注釋曰問幾月之齎者案聘禮記使者既受行出遂見宰問幾月之資注云資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已是其問幾月之資鄭司農云齎或為資今禮家定齎作資者齎資義一何得言禮家定作資故後鄭不從齎資兩字直是齊次為聲從貝變易耳

凡邦之小用

皆受焉注皆來受䟽釋曰但外府所納泉布所積既少有小用則給之若大用即取餘府

歲終則㑹唯王及后之服不㑹䟽釋曰言王及后不㑹以衣服異於膳羞與所加禽獻故通世子可以㑹之也

司㑹掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治注逆受而鉤考之音義㑹古外反下同治直吏反注同䟽釋曰云掌六典八灋八則之貳者案大宰云六典治邦國八灋治官府八則治都鄙但司㑹是鉤考之官還以六典逆邦國之治八灋逆官府之治八則逆都鄙之治逆皆謂鉤考知得失

以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職

之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計注郊四郊郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版户籍也圖土地形象田地廣狹疏釋曰言以九貢之灋致邦國之財用者九貢即是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之灋者謂諸侯於其民什一取之既取得民物大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此即小行人云春令入貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢者所貢無常不應使司會致之

云以九賦之灋令田野之財用此九賦即大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出錢多少有其定法令田野之財用者九賦之内惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是四野據多言之故言令田野之財用云以九功之灋令民職之財用者九功即是大宰九職之功所税言之法者亦是税法什一為常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出税故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用云掌國之官府者案大宰九職一曰邦中二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中其實官府不出賦也云郊野縣都之百物財用者以其民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鈎考故亦言之矣凡在書契版圖者之貳者此書契版圖下文司書掌其正此司會

主鉤考故掌其副貳云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及郡都縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考之云而聽其會計者謂羣吏以會計文書送於司會者司會皆聽斷之注釋曰此九式用九賦故以郊野已下依此大宰九賦次第以釋之彼九賦一曰邦中之賦當此官府此郊當彼四郊之賦據遠郊言之故云去國百里郊外曰野大總之言故此野當彼三曰邦甸去國二百里又當彼四曰家稍故鄭云甸去國二百里稍三百里也此經縣當彼五曰邦縣之賦故云縣四百里此經都即彼六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者漢時以簿書記事至於餘物記事亦謂之簿書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契即小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以為契要云版戶籍也者漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖土地形象田地廣狹者下司書云土地之圖有其形象即是民之田地廣狹多少皆在於圖也

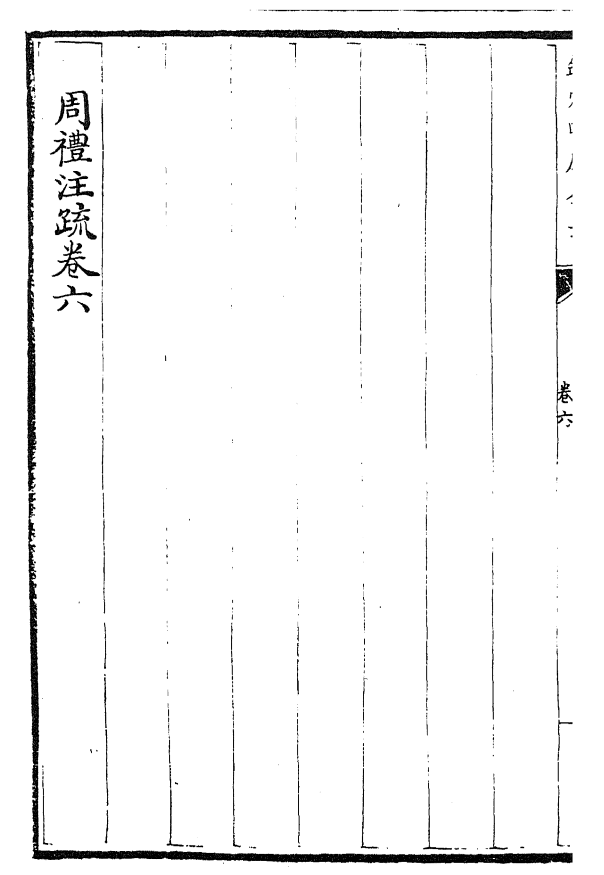
以參互攷日成

以月要攷月成以歲會攷歲成注參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互為巨杜子春讀為參互

音義攷音考疏釋曰以參互考日成者司會鈎考之官以司書之等相參交互考一日之成一日之中計莫文書也以月要考月成者月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也以歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書注釋曰言參互謂司書之要貳者案司書職云凡稅斂掌事者受法馬及事成則入要貳馬又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鈎考明知有此三官出內事共鈎考之

以周知四國之治以詔王及冢宰廢置注周猶徧也言四國者本逆邦國之治亦鈎考以告疏釋曰周徧也四國謂四方

諸侯之國徧知諸侯之治者以是鉤考之官須知諸侯得失以此治職文書以詔王及冡宰有功者升進而置之有罪者黜退以廢之所詔告及冡宰者以其冡宰者副貳王之治事故并告之注釋曰言四國者本逆邦國之治者案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆即鉤考也故云亦鉤考以告也

周禮注疏卷六

周禮注疏卷六考證

醢人○監本分經文為二段而注疏則於上段內連釋不分今合經文二段為節而移注疏於下

宮人為其井匽疏以其匽字與親匽豬同○親据左傳當作規

掌舍注柜受居溜水涑槀者也疏又行止之處未即有蟲可涑○未詳其義或有訛脫

幕人掌帷幕帟綬之事疏聘禮又賓入境至館皆展幕

○臣紱按聘禮原文展幣必布幕乃展之云展幕者殆省文與

掌次朝日祀五帝疏南方赤帝赤熛怒○熛怒監本訛作奮若赤奮若是十二支之名非帝名也今改正

大府凡邦國之貢○此節疏注釋曰一段監本混在下節今從經文訂正

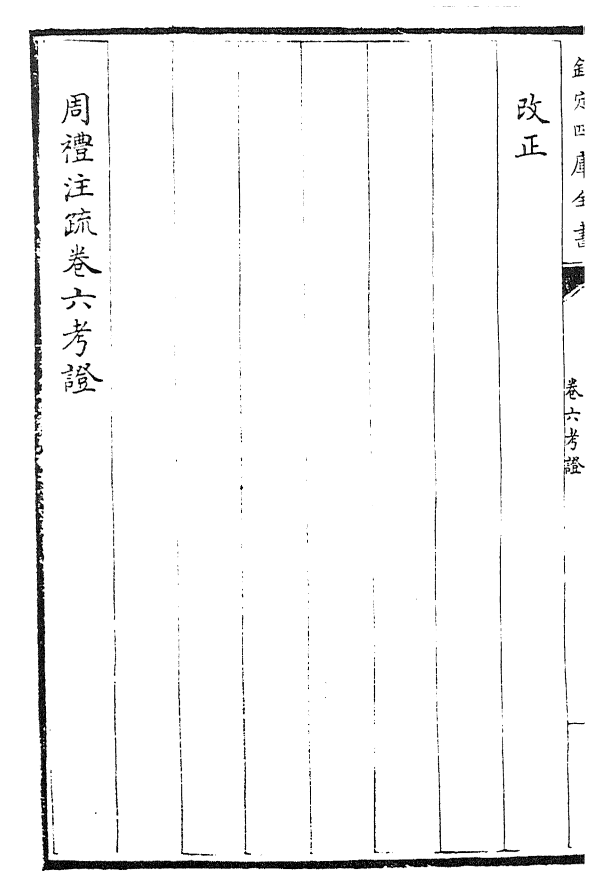
玉府共王之服玉佩玉珠玉注佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙○衝監本訛作衡今据玉藻改正

凡王之獻注春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也○侯監本訛伐今据原文改正

外府掌邦布之入出注貨布長二寸五分○寸監本訛作尺今据漢書改正

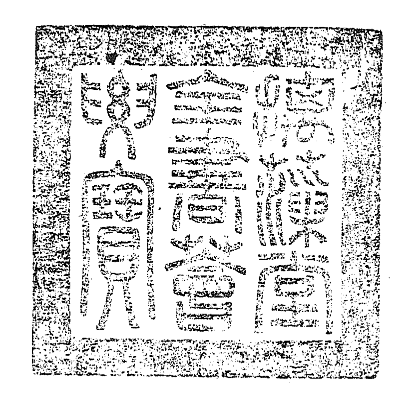
共王及后世子之衣服之用注古字亦多或○臣紱按此句未詳疑有訛脱

司會以九貢之灋致邦國之財用疏此即小行人云春令入貢是謂歲之常貢○令監本訛作合今据原文

改正

周禮注疏卷六考證

覆校官編修臣劉種之

校對官檢討臣季學錦

謄録監生臣陳棨

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷七

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣注九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也敘猶比次也謂鈎考其財幣所給及其餘見為之簿書故書受為授鄭

司農云授當為受謂受財幣之簿書也玄謂亦受録其餘幣而為之簿書使之入于職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹音義正音征注同比毗志反見賢遍反下同簿步故反下同蠹都路反疏釋曰言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鉤考司書掌書記之司書所記司會鉤考之故二官所掌其事通焉九職即司會九功也九正即司會九賦九貢也九事即司會九式也邦中之版土地之圖即司會版圖也周知入出百物者即司會百物財用一也云以敘其財者敘謂比次其財知用多少云受其幣者百官所用餘財送來與司書司書受其幣使入於職幣之官不入本府注釋曰知九正謂九賦九貢者案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正即是九賦九貢也言九正者謂此二

者之財皆出於正稅故鄭云正稅也又云九事謂九式者九式據用財言之九事據用財所為之事其理一也云變言之者重其職謂變九賦九貢言九正變九式言九事也重於其職明本而掌之非徒相副貳也其相副貳者謂司會八法八則之貳是也云所給及其餘見為之簿書者司書周知入出百物以敘其財明知敘其財幣所給諸官餘不盡者即以餘見為之簿書擬與司會鉤考之玄謂亦受錄其餘幣而為之簿書者此增成先鄭受謂受財幣之簿書云幣物當以時用之久藏將朽蠹者釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意若入本府即是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣使人占賣之本在生利也

凡上之用財用必攷于司會注上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而關之司會以九式均節邦之財用

疏 注釋曰知上謂王與冢宰者案內府

職云凡王及冢宰賜與則共之明此上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而闕之者案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而闕之非是會計與王為限云司會以九式均節邦之財用者欲見司書用財必考於司會之意

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令注械猶兵也逆受而鉤考之山林川澤童枯則不稅音義械戶戒反畜許又反疏釋曰言三歲者三年一閏天道小成考校羣吏須有黜陟故云三歲則大計羣吏之治羣吏則百官也以知民之財用器械之數者民之財用謂幣帛多少器謂禮樂之器械謂兵器弓矢戈殳戟矛此等則器械之數皆知之以

知田野謂百畝之田在野夫家者謂男夫婦女六畜者謂馬牛羊豕犬雞之數又云以知山林川澤之數者案大司徒地有十等不言邱陵墳衍原隰者略言之也又云以逆羣吏之徵令者逆謂鉤考也此司書知民之財器已下川澤已上恐其羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃鉤考其徵令也注釋曰山林川澤童枯則不税者山林不茂為童川澤無水為枯所税者税其有令山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不税之凡

税斂掌事者受灋馬及事成則入要貳馬注灋猶數也

應當税者之數成猶畢也音義斂力驗反疏釋曰言凡税斂者謂若地官閭師旅師徵斂之官所欲税斂掌事者皆來司書處受法馬及事成收斂畢入要寫一通副貳文書名為要入司書故云入要貳馬必來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鉤考之也注釋曰云應當税者之數

者即上田野夫家之等是其本出稅者之數也凡邦治攷焉注考其灋於司書疏釋曰邦之所治有善惡皆來考於司書者以司書大計羣吏之治知其功過故也

職内掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用注辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬音義種章勇反疏釋曰云掌邦之賦入者謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是總名下言賦者皆此類也辨其財用之物凡所稅入者種類不同須分別之而執其總者總謂稅入多少總要簿書又云以貳官府都鄙之財入之數者官府財入謂若關市之稅都鄙之財入都鄙

謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂職內受取一通副貳文書備擬鉤考云以逆邦國之賦用者職內既知財入之數鉤考用賦多少知其得失注釋曰言辨財用之物使種類相從者但賦之所入先由職內始至大府大府分致於衆府以是分別使衆類相從云官府之有財入若關市之屬者司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財入若關市也言之屬者兼有城十二門亦有稅入凡受財者受其貳令而書之注受財受於職內以給公用者貳令者謂若令御史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某甲詔書出其物若干給某官某事音義下戶嫁反疏釋曰其有官府合用官物而受財者竝副寫一通勑令文書與職內然後職內依數付之故云受其貳令書之注釋曰云貳令

謂若今御史所寫下本奏王所可者案御史職云掌贊書彼注云王有令則以書致之則贊為辭若今尚書作詔文是其用官財者先奏白於王王許可則御史贊王為辭下職内是其貳令職内則書之為本案然後給物與之若然職内主入職歲主出職内分置於衆府所以得有物出與入者職内雖分置衆府職内亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒其賄於受用之府鄭注云受用之府若職内是也及會以逆職歲與官府財用之出注亦參互鈎考之疏釋曰言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鈎考也職歲主出職内主入以己之入財之數鈎考職歲出財之數又云與官府財用之出者謂職歲出財與官府所用之數並鈎考之注釋曰鄭云參互鈎考者案司會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職内之入職歲之出以三官相鈎考此職内逆職歲明兼有司書之要貳故言參互言亦者亦

如大府也而敘其財以待邦之移用注亦鉤考令藏中餘見為之簿移用謂轉運給他音義藏才浪反疏釋曰案司書云以敘其財鄭彼注云敘猶比次謂鉤考其財幣所給及其餘見為之簿書入職幣也此言敘財亦謂比次職内藏中餘見為簿書以待邦之移用吏給他官若然職内既非常府其所藏者唯當歲所用故用不盡者移用之也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之注以貳者亦如職内書其貳令而編存之音義編必綿反又必連反一音方千反疏釋曰云掌邦之賦出者職内主入職歲主出職内所入於衆府所用之多少皆主之故云掌邦之賦出但九貢九賦九功之用皆主之特言賦者亦如職内云賦賦是總

稱也云以貳官府都鄙之財出賜之數者職內云以貳官府都鄙之財入之數此職歲以貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共相鉤考故職內云以逆邦之賦用此職歲云以待會計而考之其事通也注釋曰云亦如職內書其貳令而編存之者職內云凡受財者受其貳令而書之此官主出所出亦皆由上令所出前後不同亦皆書其貳令編存為案以待會計而考之也

凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲注百官之公用式灋多少職歲掌出之舊用事存焉疏釋曰官府都鄙出財用皆來受灋者以其出財用皆為有事事有舊灋用有常式歲出財皆有舊灋式在於職歲故須受灋於職歲也

凡上之賜予以敘與職幣授之注敘受賜者之尊卑疏釋曰上謂王與冢宰所有小賜予之事則

職幣所云小用賜予是也及會以式灋贊逆會注助司故云以敘與職幣授之

會鈎考羣吏之計疏釋曰案司會以逆羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用及至也至歲終會計之時則以式灋贊助司會鈎考會計之事故云以式灋贊逆會

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣注幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅疏釋曰職幣主餘幣給諸官之用亦依灋式與之故云掌式灋以斂官府已下之幣幣則餘幣也注釋曰云幣謂給公用之餘者以其此官主斂餘幣故知幣謂給公用之餘知凡用邦財是軍旅者見經斂官府都鄙別言用邦財故知用邦財謂國之大事唯有軍旅振掌事者之餘財注振猶抍也檢也掌事謂以王

命有所作為先言斂幣後言振財互之音義拼音拯疏釋曰振者拼也檢也以財與之謂之拼知其足剩謂之檢掌事奉王命有所造為故職幣檢掌事者有餘則受取故云振掌事者之餘財注釋曰知掌事謂以王命有所作為者以其上經官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作為又云先言斂幣後言振財互之者凡用國家財物皆先振而後斂今於上文直言斂不言振亦振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也皆辨其物而奠其録以書楬之以詔上之小用賜予注奠定也故書録為禄杜子春云禄當為録定其録籍鄭司農云楬之若今時為書以著其幣音義楬其列反著直略反徐張恕反疏釋曰上經既斂得幣皆當辨其物知其色類及

善惡而奠其録者謂定其所録簿書色别各入一府以書揭之者謂府别各為一牌書知善惡價数多少謂之揭又云以詔上之小用賜予者詔猶告也職幣既知府内則告王與冢宰小用賜予之事此謂上之常賜予王府所云凡王之好賜共其貨賄及内府云凡王冢宰之好賜此三者非常賜與外府及典絲臬三官言賜予者與此職幣同亦是國家常賜予

歲終則會其出疏釋曰以其職幣主出故歲終與司會會之下贊之亦謂贊司會會之事也

凡邦之會事以式灋贊之

司裘掌為大裘以共王祀天之服注鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質疏釋曰言為大裘者謂造作黑羔裘裘言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也云以共王祀天之服者謂四時所有祀天之事皆共之不限六

天之大小直言祀天案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崐崘神州亦用大裘可知注釋曰先鄭知大裘黑羔裘者祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘又云服以祀天示質者以其裘已下皆有采章為此大裘更無采章故云質案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采

中秋獻良裘王乃行羽物注良善也中秋鳥獸毨毨因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化為鷹中春鷹化為鳩順其始殺與其將止而大班羽物音義中音仲注同毨

音毛毬先典反與音餘鶉音淳

疏釋曰良善也仲秋所獻善爽者為八月誓獮田所用故獻之王乃行羽物者行賜也以羽鳥之物賜羣臣以應秋氣也注釋曰云中秋鳥獸毨毬者此是尚書堯典文彖彼注毬理也毛更生整理引之者證仲秋有良爽意故鄭云因其良時而用之也司農云良爽王所服者先鄭意良爽王所服故仲秋獻之羣臣所服爽在下經季秋獻功爽是也後鄭不從之者月令云孟冬天子始爽此良爽若是王之所服爽何得在仲秋故後鄭不從玄謂良爽玉藻所謂黼爽與者彖彼文云唯君有黼爽以誓獮獮是仲秋田獵之名彼獮田用黼爽與此仲秋獻良爽同時皆不為寒設故知此良爽則與彼黼爽一也但無正文約與之同故言與以疑之也言黼爽者白與黑謂之黼謂狐白與黑羔合為黼文故謂之黼爽秋氣嚴猛取斷割之義故用黼謂之良爽者下經功爽之等臣所服見人功麤良爽與大爽皆君所服針功細密故得良爽之名又云

此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物彼注云羽物若今南郡黄雀之屬彼黄雀即此雀之屬此鶉與雀亦是鷹所擊故連言鶉也云仲秋鳩化為鷹仲春鷹化為鳩者此竝月令文引此者證此仲秋行羽物與月令仲秋鳩化為鷹殺物之時是順其始殺也故行羽物又云仲春鷹化為鳩者證羅氏仲春行羽物與月令仲春鷹化為鳩止殺之時故云與其將止云班羽物者總結春秋二時皆大班行羽物

季秋獻功裘以待頒賜注功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服音義麛音迷

疏釋曰案詩云七月流火九月授衣此季秋則是九月授衣之節季秋獻功裘以待頒賜者功裘之内有羣臣所服之裘故言以待頒賜注釋曰言功裘人功微麤者此對良裘與大裘人功微密此裘人功麤故名功裘又云謂狐青麛裘之屬者

案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青豻褎褎用雜故為大夫士若君則用純引此者證功裘中有此狐青麛裘以待頒賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中含之矣若然狐青裘者鄭玉藻注云蓋玄衣之裘天子下士玄端之服皆服之又云麛裘者鄭彼注引孔子素衣麑裘謂是君臣視朔之服彼云羔裘注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘即是君臣祭服朝服同服羔裘也又云狐裘者鄭注玉藻引孔子黄衣狐裘謂是十月農功畢臘祭先祖之服據鄉來所解四種之裘君臣同有以其經云以待頒賜唯據其臣若據天子諸侯除大裘之外亦入此功裘之中案玉藻仍有狐白裘據天子之朝大夫已上所服亦入此功裘之中鄭司農云功裘卿大夫所服者先

鄭之意以良裘王所服故此功裘是卿大夫所服後鄭引之在下者經云以待頒賜據臣而言司農云功裘卿大夫所服得為一義故引之在下

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠注大射者為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿内者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宫侯

者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為
𩨨謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自
射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大
射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋
侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五
十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠
尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸
侯諸侯以下中之則得為諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方

十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為雋亦取鵠之言較較

者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當為豹

音義 鵠古毒反為祭于偽反以與音預下得與同行下孟反比毗志反下同而中丁仲反下天子中之以下中之而難中以中皆同所射食亦反下自射所射共射皆同辜諸允反本亦作準著直略反又張略反參素感反干五旦反劉音鴈本又作犴遠于萬反正音征下同鳱音干劉音鴈一音岸

疏 釋曰言王大射者王將祭祀選助祭之人故於西郊小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法故云王大射也則共虎侯熊侯豹侯者虎侯者謂以虎皮飾其側九十步之侯王自射之也熊侯者以熊皮飾其側七十步之侯諸侯射之也豹侯者謂以

豹皮飾其側五十步之侯孤卿大夫已下射之也云設其鵠者其鵠還以虎熊豹皮爲之方制之三分其侯鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則共熊侯者謂畿内諸侯三公王子母弟熊侯亦如王之熊侯諸侯自射之豹侯者亦如王之豹侯羣臣共射之也卿大夫者謂王朝卿大夫則共麋侯者亦五十步以麋皮飾其側君臣共射之云皆設其鵠者熊侯已下亦以熊豹麋之皮爲鵠三分其侯鵠居一焉故云設其鵠也注釋曰知大射爲祭祀射者見禮記射義云天子大射謂之射侯既云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也云王將有郊廟之事者郊謂祭五天帝於四郊不言圜丘祭昊天亦有可知廟謂祭先王先公皆是也云以射擇諸侯至得與於祭皆禮記射義文案彼云天子以射擇諸侯卿大夫士即云是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子試之射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射擇諸侯羣臣

貢士得與祭之事也云諸侯謂三公及王子弟封於畿內者若六命賜官及建其長立其兩可得及卿此經卿與大夫同麋侯明諸侯之內唯有三公王子弟也言封於畿內者此謂王子弟無官直得采地而已封於畿內對魯衛晉鄭之等封在外為諸侯者也云卿大夫亦皆有采地焉者案載師大都任畺地是此諸侯也又云小都任縣地家邑任稍地是其卿大夫亦皆有采地焉云其將祀其先祖亦與其羣臣射以擇之者諸侯亦與畿外諸侯同五廟卿大夫亦三廟此經不云孤孤六命亦與卿同是其祀先祖之事也云凡大射各於其射宮者謂從王已下至大夫大射各自於其西郊之學射宮之中知然者案儀禮大射云公入驁自外而來入明王已下皆於郊學也云侯者其所射也者以其雖有正鵠之別侯是總名故云侯者所射也云以虎熊豹麋之皮飾其側者侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩傍之側故云飾其側也云又方制之以為𩏑謂之鵠著于

侯中者梓人為侯廣與崇方故云方制之質者正也所射之處故名為質三分其侯侯鵠著于侯中云所謂皮侯者所謂梓人張皮侯而棲鵠云王之大射虎侯王所自射也者遠近三等人有尊卑分為三節尊者射遠卑者射近故知王射虎侯諸侯卑於天子其自射射熊侯明助王祭亦射熊侯卿大夫卑於諸侯以其自家射射麋侯五十步明助王亦射豹侯五十步故知射豹侯卿大夫更言已下者兼有士亦射豹侯諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射以其唯有二侯故分為二等云卿大夫之大射麋侯君臣共射焉者以其唯有一侯故也云凡此侯道虎九十弓至五十弓並約鄉射記案鄉射記云鄉侯侯道五十弓案大射大侯糝侯豻侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓糝侯七十弓豻侯五十弓並約鄉侯有弓字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也天子三侯與彼畿外諸侯同但用皮別耳故此注虎

侯九十弓熊侯七十弓豹麋五十弓云列國之諸侯大射大侯亦九九十𤕜七十豻五十者大射所云者是也鄭注大射云大侯者熊侯也𤕜侯者𤕜雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也豻侯者豻鵠豻飾也云遠尊得伸可同耳者對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三侯云所射正謂之侯者天子中之已下皆禮記射義云鄭司農云鵠鵠毛也者先鄭意以鵠字與鴻鵠字同故為鵠毛解之案梓人云張皮侯而棲鵠毛非可棲之物故後鄭不從云方十尺曰侯者此先鄭之意見鄉射侯五十弓弓二寸以為侯中侯中一丈故云十尺此先鄭唯解五十步侯於義則可若九十七十五十其侯總方一丈則不可故後鄭不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居一焉則無此方四尺曰鵠故後鄭亦不從云二尺曰正者案梓人張皮侯而棲鵠大射之侯也又云張五采之侯遠國屬賓射之侯也若然賓射射正大射射鵠此既大射正鵠雜言故後鄭亦不從也云四寸曰質者

言質即詩云發彼有的及鵠皆是一物其鵠不止四寸而已故後鄭亦不從玄謂侯中之大小取數於侯道者其侯道則去侯遠近之道故引鄉射記鄉射記曰弓二寸以為侯中者二寸據把中側骨中身也弓別取二寸以為侯身也則九十弓者侯中廣丈八尺者據虎侯也又云七十弓者侯中廣丈四尺者據熊侯也五十弓者侯中廣一丈也者據豹侯麋侯也云尊卑異等此數明矣者破司農總方十尺曰侯之言云考工記曰梓人為侯廣與崇方者崇高也上下為崇橫度為廣如鄉射侯中丈八丈四一丈皆方故云廣與崇方也云參分其廣鵠居一焉者謂三分丈八丈四一丈之侯各取一分而為鵠故云三分其廣鵠居一焉又云然則侯中丈八尺者鵠方六尺自此已下皆重釋鵠居一焉之義以其侯中丈八三六十八故鵠居六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸者以其侯中丈四尺取丈二尺三四十二得四尺有二尺在又取尺八寸三六十八又得六寸

有二寸在寸各為三分二寸併為六分取二分名為三分寸之二即是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸也侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸者一丈取九尺三三而九得三尺一尺在又取九寸得三寸仍有一寸分為三分得一分名為少半寸故云鵠方三尺三寸少半寸云謂之鵠者此鄭釋鵠還是虎豹等皮名為鵠意故云謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠者案淮南子鳱鵠知來俗云鳱鵠是小鳥捷黠者也故云鳱鵠小鳥而難中云亦取鵠之言較較者直也射所以直已志者案禮記射義云循聲而發不失正鵠若然正鵠相對之物若鵠為鳥正亦為鳥若鵠為直正則為正直之正故射義云射者内志正外體直是正鵠之名各有二義又云用虎熊豹麋之皮示伏猛討迷惑者虎熊豹是猛獸將以為侯侯則諸侯也是示能伏得猛厲諸侯麋者迷也將以為侯示能討擊迷惑諸侯云射者大禮故取義衆也者以其祭者是大事射者觀德故為大禮故於三侯之上

取義衆多云士不大射士無臣祭無所擇者案孝經云天子諸侯大夫皆言爭臣士則言爭友是無臣也大射者所以擇臣士則無臣可擇故經不言士之大射士自無大射之禮得與天子大射者以其得助祭故也是以鄭注云豹侯卿大夫已下所射已下即士也至於賓射士自為賓射故射人云士豻侯二正不得與天子賓射是以鄭射人注云此與諸侯射士不與是也云故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當為豹不從故書者虎侯是天子大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也

大喪廞裘飾皮車注皮車遣車之革路故書廞為淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之凡為神之偶衣物必沽而小耳

音義廞許金反徐又火飲反遣棄戰反興虛膺反下同

疏釋曰大喪謂王喪廞猶興

也與象生時裘而為之謂明器中之裘即上良裘功裘等云飾皮車者亦謂明器之車以皮飾之注釋曰皮車遣車之草路者案冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇除棧車之外皆用草鞔即此皮車非專草路鄭特云皮車草路者此司裘所飾唯草路而已云故書廞為淫鄭司農云淫裘陳裘也者此周禮一部之內稱廞者衆多故書皆為淫先鄭皆為陳後鄭皆破從興興謂興象生時之物而作之必知為陳非為興是者車僕云大喪廞革車圉人云廞馬亦如之即是所廞車馬又禮記檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是興象所作明器非陳設之理故不從先鄭玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之者象似生時而作但麤惡而小耳云凡為神之偶衣物必沽而小耳者案禮記檀弓孔子云謂為俑者不仁鄭以俑為偶也故鄭云神之偶衣謂作送死之衣與生時衣服相似又云物沽而小者沽麄也謂其物沽略而又小即竹不成用瓦不成味

是也凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之注皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用䟽釋曰云秋斂皮冬斂革春獻之者許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者鳥獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成善乃可獻故春獻之也注釋曰知良者入司裘者以其司裘掌為王大裘以下故知良者入司裘也

遂以式灋頒皮革于百工注式灋作物所用多少故事䟽釋曰上文獻良者入司裘其餘入百工因上事故云遂也百工者即冬官六十官主作器物若裘氏

韋氏函人之類用皮者也注釋曰云式瀍作物所用多少故事者作若爽氏作爽函人作甲冑謂皮革皆有用物多少之數有舊法者也共其毳毛為氈以待邦事注當用氈則共之毳毛毛細縟者音義毳尺稅反縟音辱疏釋曰鄭云當用氈則共之謂若掌次張氈案是當其用氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也歲終則會其財齎注財斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏鄭司農云齎或為資音義見賢遍反疏釋曰歲終周之十二月則會計其皮之本數之財及出與人物之齎計知多少也注釋曰財斂財本數者經云財與齎二者並據皮革而言也言斂財本數者謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也云及餘見者謂出給不盡見在庫

者也云予人以物曰賫者賫有兩義上外府注行道曰賫此皮革無行道所用之義故賫為出給與人物解之也云今時詔書或曰賫計吏者漢時考使謂之計吏有詔賜與之則曰賫引之證賫是與人物也鄭司農云賫或為資先鄭意一部書賫或為資也

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之注版謂宮中閽寺之屬及其子弟録籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏禄稟也人民吏子弟分之使衆者就寡均宿衛疏注釋曰內宰既職當內事與大宰主外事相似故知版之所書者謂宮中閽寺之屬并宮中官

之子弟皆屬内宰書之於版馬既主内事故知所圖者不出王及后世子之宫中吏官府之形象也又知政令謂施閽寺者以其閽人主中門之禁寺人掌王之内人之戒令内宰為之長故知政令者施之於閽人寺人也不言内小臣及内豎者蓋亦施之也云稍食吏禄稟也者吏即閽寺弟子宿衛后宫者宫正所均謂宿衛王宫者以米稟為禄之月俸均之者當知見在空闕也云人民吏子弟者以其所均稍食是吏之子弟明所分宿衛還是吏之子弟也

以陰禮教六宫注鄭司農云陰禮婦人之禮六宫後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂六宫謂后也婦人稱寢曰宫宫隐蔽之言后象王立六宫而居之亦

正寢一燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后為中宮矣昏禮母戒女曰夙夜毋違宮事疏釋曰先鄭意以陰禮婦人之禮教六宮之人自后已下至女御後鄭意以婦人之禮教后一人六宮即后也注釋曰先鄭知陰禮婦人之禮者以其將用教婦人故知陰禮是婦人之禮也云六宮後五前一者天子謂之六寢宮人所云者是也后亦象王立宮亦後五前一在王六寢之後為之南北相當耳云王之妃百二十人至八十一人此是禮記昏義之文彼據周法引之者先鄭意欲見內宰教此六宮之人也玄謂六宮謂后不從先鄭者若此文兼后至女御應言及與凡殊之下別自教三夫人已下此文既在於上明專教后一人而已云若今稱皇后為中宮矣者漢舊儀有此事也引昏禮者證婦人稱宮之意也

以陰禮教九嬪注教以婦

人之禮不言教夫人世婦者舉中省文音義省所景反疏釋注曰司農意上文教六宮之人訖此復教九嬪者先鄭意以九嬪掌婦學之法使之教九御故内宰特更别教之也後鄭意下文别教九御故知此教三夫人已下不言三夫人世婦者舉中以見上下省文以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇衺展其功緒注婦職謂織紝組紃縫線之事九御女御也九九而御于王因以號焉使之九九為屬同時御又同事也正其服止踰侈奇衺若今媚道展猶録也緒業也故書二為三杜子春云當為二二事謂絲枲之事音義奇紀

宜反衺似嗟反本亦作邪紝女金反組音祖紃似倫反線仙戰反字亦作綫

疏釋曰內宰以婦人職業之法教九御上文世婦已上皆直言陰禮不言職此言職者以其世婦以上貴無絲枲等職業之法故也云使各有屬者女御八十一人九人為一屬屬猶聚也九人同時御又同為絲枲之事注釋曰婦職謂織紝織紝為一事組紃又為一事縫線又為一事三者皆婦職也案詩注云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫貴賤皆有職者彼示雖貴無得遊手率先之意非如此絲枲二事責其功緒也又云九御女御也者序官云女御故就而釋之也云九九而御于王因以號焉者案下女御職云掌御敘于王之燕寢此云九九御是九九而御于王因以號焉云使之九九為屬同時御又同事也者此鄭釋九人為屬之意也云正其服止踰侈者女御褖衣是正不得踰侈服展衣以上也云奇衺若今媚道者案漢書漢

孝文時婦人蠱惑媚道更相呪詛作木偶人埋之於地漢法又有宮禁云敢行媚道者若然媚道謂道妖衺巫蠱以自衒媚故鄭舉漢法證經竒衺也

大祭祀后祼獻則贊瑶爵亦如之

注謂祭宗廟王既祼而出迎牲后乃從後祼也祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳獻謂王薦腥薦熟后亦從後獻也瑶爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑶為飾音義祼古亂反瑶音遥不與音預酳七靳反劉侯吝反又音胤

疏釋曰大祭祀謂祭宗廟也后祼者謂室中二祼后亞王祼尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸則贊者此三事内宰皆佐后祼時以璋瓚授后獻時以玉爵授后故

云則賛也瑶爵亦如之者謂尸卒食王酳尸后亞王而酳尸則内宰以瑶爵授后后親酌盎齊以酳尸云瑶爵亦如之者亦賛之也注釋曰以其天地山川社稷等外神后夫人不與又天地無祼此云祼故知經云大祭祀者據宗廟而言也但宗廟之祭四時與禘祫六享皆有此祼獻瑶爵之事故總言宗廟也云王既祼而出迎牲后乃從後祼也者案郊特牲云既灌而出迎牲彼據君而言則知王既祼而出迎牲后乃從祼也案司尊彝注后亞王灌訖乃出迎牲者以郊特牲云既灌而出迎牲以既灌之中不言無后灌是以鄭云后灌後乃迎牲此云迎牲後后乃祼鄭以迎牲是王事欲取王事自相亞故退后祼於迎牲後也又引祭統已下者彼雖諸侯禮欲見后有從王亞祼之事與諸侯同也又云獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也者案禮記禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而孰之是其薦腥薦熟也此二者是堂上朝踐饋獻之節室中

二灌訖王出迎牲時祝延尸於戶外之西南面后薦八豆八籩王牽牲入以血毛告訖以此腥其俎薦於神前王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸也朝踐訖乃孰其殽薦於神前王以玉爵酌盎齊以獻尸后亦以玉爵酌盎齊以獻尸名為饋獻云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之者案儀禮鄭注云諸侯尸十三飯天子尸十五飯尸食後王以玉爵酌朝踐醴齊以酳尸謂之朝獻后亦於後以瑤爵酌饋獻時盎齊以酳尸謂之再獻故云后亞獻也云其爵以瑤為飾者鄉來所解知后以瑤爵亞酳尸者約明堂位云爵用玉琖仍彫加以璧散璧角食後稱加彼魯用王禮即知王酳尸亦用玉琖后酳尸用璧角賓長酳尸用璧散彼云璧此云瑤不同者瑤玉名瑤玉為璧形飾角口則曰璧角角受四升爵為總號故鄭云其爵以瑤為飾也

正后之服位而詔其禮樂之儀注薦徹之禮當與樂相應位

謂房中戶內及阼所立處疏釋曰云正后之服位者服謂若內司服褘衣已下六服皆正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不失其所而詔其禮樂之儀者后之行禮之時皆合于樂節各當其威儀皆內宰告后使依於法度故云詔其禮樂之儀也注釋曰案九嬪職云贊后薦徹豆籩是后薦徹也天子之禮薦時歌清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂節但內宰所詔唯詔禮耳經兼云。樂者禮樂相應也云位謂房中戶內及阼所立處者但天子諸侯祭禮亡今云位謂房中者案儀禮特牲云主婦亞獻尸尸拜受主婦北面拜送主婦北面拜者避內子及尸酢主婦主婦適房中南面祭酒及主人致爵于主婦亦於房中南面拜受爵至於少牢主婦入戶西面獻尸及酢主婦無入房之文則此云位謂房中戶內者據特牲士禮而言也云及阼所立處者案少牢有司徹云主人位于阼階上獻尸侑訖主婦乃洗爵于房中出實爵尊南西面獻尸尸

拜于筵上受主婦西面于主人席北拜送爵云主人席北即當阼階故云阼所立處此約有司徹而言也

贊九嬪之禮事注助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩音義齍音咨疏注釋曰贊助也鄭云助九嬪贊后之事者以經云贊九嬪之禮事則助九嬪經自明矣知九嬪贊后者即鄭所引九嬪職贊后為后薦玉齍薦徹豆籩等是九嬪贊后之事即是內宰助九嬪九嬪贊后也

凡賔客之祼獻瑤爵皆贊注謂王同姓及二王之後來朝覲為賔客者祼之禮亞王而禮賔獻謂王饗燕亞王獻賔也瑤爵所以亞王酬賔也坊記曰陽侯殺穆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮疏釋曰賔客

則王同姓及二王後以其非一故云凡以廣之云祼者謂行朝覲禮訖即行三享之禮享訖乃賓於戶牖之間獻謂饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕酬賓時后亦助王酬賓皆贊助于后也注釋曰鄭知賓客是王同姓及二王之後者見大行人云上公之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢則是上公乃有再祼王先一祼次后再祼按孝經緯云二王之後稱公則知二王之後有后祼也又案巾車云同姓金路鄭云王子母弟雖為侯伯畫服如上公則此云王之同姓亦謂為侯伯得與上公同再祼亦有后祼可知若同姓為子男者則與異姓同一祼無后祼也故鄭云謂王同姓及二王之後來朝覲為賓客者但祼時大宗伯代后至于拜送則后則內宰亦贊后拜送爵云祼之禮亞王而禮賓者案聘禮有以醴禮賓之言故鄭依而言之若據大行人則云祼也云獻謂王饗燕亞王獻賓也者后之祼者饗燕亦與焉案大行人云上公三饗三食三燕侯伯再饗

再食再燕子男一饗一食一燕無飲酒之禮唯有饗燕耳饗者亨大牢以飲賔立行禮在廟獻依命數爵盈而不飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脱屨升坐其爵以醉為度饗燕皆有獻賔酬賔后亦助王獻賔酬賔之事内宰皆賛后也引坊記者陽國之侯來朝於穆侯穆侯饗陽侯之時穆后夫人亦助君獻酬于賔其時陽侯見穆侯夫人色美遂殺穆侯而竊其夫人歸國故大饗廢夫人之禮引之者證古者諸侯夫人助君饗賔明天子后亦有助王饗燕賔故經云后祼獻之事也

來朝覲及女賔之賔客疏注釋曰致后之賔客之禮者謂若酒正云致后之賔客之禮彼諸侯夫人致禮于賔客法明后亦致牢禮於賔鄭注掌客凡夫人禮皆使下大夫致之則此内宰亦下大夫也云女賔之賔客者謂繼内同姓諸侯夫人有會見王后之法故亦致禮焉

致后之賔客之禮注謂諸侯

凡喪

事佐后使治外内命婦正其服位注使使其屬之上士
內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之
妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦䟽釋曰喪言凡則
王及后世子已下皆是以其皆有服位故云凡以廣之
凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其
服之精麤位之前後也注釋曰以外內命婦卑故內宰
不自治之故經云使明使其屬之上士治之云內命婦
謂九嬪世婦女御者以其對外命婦故知內命婦是九
嬪已下可知也不言三夫人者三夫人從后不在治限
故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記
玉藻曰君命屈狄是子男夫人彼是后命之明王朝之
臣亦王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦為命婦者
夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命

下士一命夫尊于朝妻榮於室明士妻亦為命婦可知若然喪服命其命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服為説故唯據大夫為命夫其妻為命婦不及士也

凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮

注市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相成之義次思次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳為敦杜子春讀敦為純純謂幅廣也制謂匹長

玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四咫與陰禮婦人之祭禮音義淳劉諸允反注皆同徐音純朝直遥反下同介音界或作分非純諸允反下同咫音紙與音餘疏釋曰王者建國非定一所隨世而遷謂若自契至湯八遷大王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以該之也凡建國內宰佐后立市設其次謂司市所居置其敘謂胥師賈師等所居正其肆謂諸行列肆之等陳其貨賄貨賄為有諸物皆陳列之也出其度量謂內宰佐后出度之丈尺量之斗斛及出淳之幅廣狹并制之丈八尺又於市中祭之以陰禮謂婦人之祭禮也注釋曰云市朝者君所以建國也者謂建國必須有市朝故鄭即覆釋云建國者必面朝後市面朝後市乃冬官匠人文云王立朝者即三朝皆王立之也而后立市者即此文是也云陰陽相成之義者朝是陽王立之市是陰后立之獨陽

不生獨陰不成故云陰陽相成之義也云次思次也者地官司市云思次介次彼注破思為司字解之云敘介次也者亦司市文介副也謂若胥師賈師等所居也案司市注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也與此注不同者鄭望文解之彼經無肆文故以敘為行列并思次介次共為一所解之此文自有肆文故分思次介次別釋也云陳猶處也者謂處置其貨賄也云度丈尺也者律歷有分寸尺丈引五度今只言丈尺畧言之也云量豆區之屬者此案左氏昭公傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾又案律歷五量籥合升斗斛此獨言豆區者之屬中含之又云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也者市乃先后所立故以陰禮為市中之社亦先后所立社也云故書濡為敦杜子春讀敦為純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制丈八尺純四䍐與此二者竝增成子春義趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四䍐何答云巡守禮制丈八

尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當為三三八二十
四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤為四也

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服注蠶于
北郊婦人以純陰為尊郊必有公桑蠶室焉音義中音仲

疏釋曰云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊者內宰
以仲春二月詔告也告后帥領外命婦諸臣之妻內
命婦三夫人已下始蠶於北郊云以為祭服者禮記祭
義亦云蠶事既畢遂朱綠之玄黃之以為祭服此亦當
染之以為祭服也注釋曰云蠶於北郊婦人以純陰為
尊者案禮記祭統云天子親耕於南郊鄭以諸侯為少
陽是天子以純陽為尊則后蠶於北郊純陰為尊也云
郊必有公桑蠶室焉者案月令三月后妃親東鄉躬桑
此云二月與彼不同者案馬職云禁原蠶者彼注天文
辰為馬引蠶書曰蠶為龍精月值大火則浴其種是蠶

與馬同氣故此亦仲春始蠶蠶者亦謂浴種至三月臨生蠶之時又浴種乃生之故設文異也歲終則會内人之稍食稽其功事注内人主謂九御疏釋曰歲終亦謂周之季冬内宰則會計内人女御之稍食稍食則月請是也云稽其功事者稽計也又當計女御絲枲二者之功事以知多少注釋曰知内人主是女御者案典婦功授嬪婦及内人女功之事齎嬪婦既是九嬪世婦明内人是九御也佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之注獻功者九御之屬鄭司農云烝而獻功玄謂典婦功曰及秋獻功疏釋曰佐后而受獻功者謂内宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其麤良者布帛之等縷小者則細良縷大者則麤惡令言麤不云惡言良不云細者互見為義

也云而賞罰之者良則賞之麤則罰之以示懲勸也注釋曰鄭知獻功是九御之屬者上文云以婦職之法教九御明所受獻功還是九御之屬可知司農云桑而獻功謂冬獻功玄引典婦功職秋獻功不從先鄭者以其內宰佐后受明是婦官所造還是典婦功女御等秋獻功也

會內宮之財用注計夫人以下所用財疏釋曰以其云內宮是總六宮之內所有財用皆會計之故鄭云計夫人以下所用財也

正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守注均猶調度也施猶賦也北宮后之六宮謂之北宮者繫于王言之明用王之禁令令之守宿衛者

音義調徒弔反度待洛反或如字 疏釋曰正歲謂建寅之月歲始故總均宮中所受稍食月俸之人

因歲始又施其女功絲枲之事憲禁令于王之北宮者亦以歲始憲謂表縣禁令于王之北宮北宮則后宮而糾其守者謂宿衛之子弟糾其惰慢者也注釋曰鄭以均為調度者受月請者尊卑各有常度令均之者謂調之使依常度云謂之北宮者係於王言之明用王之禁令令之者欲見王有六寢后有六宮各自不同必繫王而言者婦人有三從之義后雖自有六宮必資王之禁令故繫王而言也云守宿衛者謂若宮伯所掌士庶子者也

上春詔王后帥六宮之人而生種稑之種而獻之于王注六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後

孰謂之穜後種先孰謂之稑王當以耕種于籍田玄謂詩云黍稷穜稑是也夫人以下分居后之六宫者每宫九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮

音義 穜直龍反本或作重音同衆如字書禾旁作重是穜稑之字作童是種殖之字今俗則反之稑音六本又作穋同種章勇反注藏種同傳直宣反下同蕃音煩孳音兹又作滋又上時掌反而徧云音遍絶句從容如字

疏 釋曰上春者亦謂正歲以其春事將興故云上春也内宰以上春建寅之月又詔告王后帥領

六宮之人而生穜稑之種而獻之於王者一則助王耕事二則示於宮內無傷敗之義也注釋曰云古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥者王妃百二十人使之多為種類藏種者亦是種類蕃孳之祥故使藏種也云必生而獻之示能育之使不傷敗者生此種乃獻之非直道此種不傷敗示於宮內懷孕者亦不傷也云且以佐王耕事者王親耕后親蠶皆為祭事今后雖不耕藏種獻之者亦是佐王耕事云共禘郊也者禘謂祭廟郊謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆用之也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑者今世見有此先種後孰後種先孰目驗可知也𤣥謂詩云黍稷穜稑是也此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有穜稑云夫人以下分居后之六宮者此已下亦是增成鄭義所分居者唯據九嬪以下三夫人不分居而云三夫人以下則除三夫人亦得為三夫人以下也云每宮者后六宮故云每此言與下為

目也九嬪一人者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦三人者世婦二十七人六宮每宮三人則九人在也女御九人者女御八十一人六宮宮各九人餘二十七人在也其餘謂不分者故云其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也云從后唯其所燕息焉者后不專居一宮須往即停故云唯其燕息焉云從后者五日而沐浴者凡侍尊者須潔淨故須沐髮浴身體也其次又上十五日而徧云者鄉所分居六宮九嬪以下皆三分之一分從后兩分居宮假令月一日一分從后至月五日從后者五日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后者從后者又來入右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮者來替此從后者從后者來居左邊三宮又至十五日則三番總遍故云十五日而遍云者無正文鄭以意配之故言云以疑之云夫人如三公從容論婦禮者王后六宮夫人有三分居不遍因即尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公同三公侍王三夫人

亦侍后故取竝焉者以證三夫人不分居宫之義也

內小臣掌王后之命正其服位注命謂使令所為或言王后或言后通耳音義令力呈反疏釋曰敘官云奄上士四人案夏官太僕云掌正王之服位出入王之大命則太僕掌王命及服位此小臣亦云掌王后之命正其服位則小臣侍后與太僕侍王同也注釋曰云命謂使令所為者以其后無外事明云命者是使令所為云或言王后或言后通耳者以此經及上經皆云王后下文則皆云后鄭恐人以為別有義意故云通耳無義例也后出入則前驅注道之音義道音導疏釋曰此小臣是奄人與后導道是其常也若有祭祀賔客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之

禮事徹后之俎注擯為后傳辭有所求為詔相正者異尊卑也俎謂后受尸之爵飲于房中之俎音義相息亮反注同為后于偽反 疏釋曰云若有祭祀賓客喪紀則擯者此三者事至無常故云若若不定之辭也則擯者此三者后皆有事九嬪以下從后往也三事皆與后為擯贊也云詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事者詔相正皆是上擯但據尊卑不同故以詔相別之云徹后之俎者謂后於東房中受尸酢之俎內小臣徹之注釋曰言擯為后傳辭有所求為者后為上三事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所為也云詔相正者異尊卑也者后尊云詔詔告而已九嬪稍卑則言相相佐助之言也女御卑直正之而已云俎謂后受尸之爵飲於房中之俎者天子諸侯祭禮亡案特牲薦俎乃受尸之酢次主婦酳尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦

有薦俎后之俎小臣所徹亦約與士禮主婦之俎同也后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之注后於其族親所善者使往問遺之音義好呼報反下同遺唯季反疏注釋曰后於其族親者后有族親在四方謂畿外諸侯於王有親謂若魯衛晉鄭之等也於卿大夫亦謂同姓族在朝廷者也王后意有所善遣小臣往以物問遺之四方諸侯言事卿大夫言令者后雖無正令施與卿大夫時有言教至焉故云令也后於畿外全無言教所及故以事言之也掌王之陰事陰令注陰事羣妃御見之事若令掖庭令晝漏不盡八刻日録所記推當御見者陰令王所求為於北宮音義見賢遍反下同掖劉音亦疏注釋曰云陰事羣妃御見

之事者謂若九嬪職後鄭所云者是也又云陰令王所求為於北宮者王於北宮求為謂若縫人女御為王裁縫衣裳及絲枲織紝之等皆是王之所求索王之所造為者也言北宮者對王六寢在南以后六宮在北故云北宮也

閽人掌守王宮之中門之禁注中門於外内為中若今宮闕門鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及兩觀音義觀古喚反疏釋曰言閽人者墨者使守門閽人守王宮中門耳中門者王有五門雉門為中門掌守雉門之禁譏其出入之者也注釋曰中門於

外內為中者雉門外有臯庫內有應路故云於外內為中也鄭司農云王有五門庫門在雉門內為中門路門

一曰畢門者取尚書顧命云二人爵弁立於畢門之內言路門者路大也人君所居皆曰路以大為名言畢門

者從外而入路門為終畢玄謂雉門為三門者破先鄭雉門為二門必知雉門為中門者凡平常諸侯三門有

臯應路詩云乃立臯門臯門有伉乃立應門應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故明堂位說魯制三兼

四云庫門天子臯門則庫門向外兼臯門矣又云雉門天子應門則雉門向內兼應門矣既言庫門向外兼臯

門雉門向內兼應門則天子五門庫門在雉門外明矣又引春秋傳者定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災

公羊傳曰曷為不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則曷為後言之不以微及大也今鄭所引不

與彼傳同者鄭勦傳非彼正文也引之者證魯有三門雉門有兩觀為中門則知天子五門雉門亦為中門有

兩觀矣

喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮注喪服衰經也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易音義衰徐音崔識式志反又音式尨亡江反易以豉反徐音陽疏注釋曰鄭云喪服衰經也者案下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門苞屨謂杖齊衰扱衽斬衰初死服厭冠緦小功冠檀弓云士唯公門脫齊衰服問云大功免經鄭云衰經義出於彼也云凶器明器也者案士喪禮主人所造曰明器賓客所致曰就器此經凶器亦應兼有就器而云凶器明器者以主人明器為主也云潛服若衷甲者謂若襄公二十七年將盟于宋西門之外楚人衷甲是也云兵物皆有刻識者案定十年侯犯以郈叛叔

孫氏之甲有㧞是也云竒服衣非常春秋傳曰尨竒無常者案閔二年晉使大子申生伐東山臯落氏衣以偏衣佩之金玦罕夷曰尨竒無常金玦不復先丹木曰狂夫阻之是也凡内人公器賔客無帥則幾其出入注三者之出入當須使者符節乃行鄭司農云公器將持公家器出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入音義帥色類反注同使色吏反將帥子匠反苛本又作呵呼河反又音何徐黒嗟反疏注釋曰云當須使者符節者道路用旌節乃得行耳以時啓閉注時漏盡疏注釋曰漏盡者謂若夏至晝則日見之漏六十刻夜則四十刻冬至晝則日見漏四十刻夜則六十刻就時之間大判九日校一刻凡外内命夫命婦出入則為之闢注辟行人

使無干也內命夫卿大夫士之在宮中者音義為于偽反闢本又作辟婢亦反避也注同疏注釋曰內命夫卿大夫士之在宮中者謂若宮正所掌者也對在朝卿大夫士為外命夫鄭雖不解外內命婦其外命婦則總外內命夫之妻內命婦即三夫人已下也掌埽門庭注門庭門相當之地音義埽素報反疏注釋曰閽人掌中門則門相當之地唯中門外之地謂之門庭也若餘門庭則各有守門者埽之也大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門注燎地燭也蹕止行者廟在中門之外音義燎力名反又力弔反疏釋曰喪紀設門燎蹕宮門廟門者大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也注釋曰燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之狀蓋百

根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今臈燭矣對人手爇者為手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟右社稷

凡賓客亦如之疏釋曰賓客在宮中廟中謂若饗食在廟燕在寢皆為設門燎及蹕止行人

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之注內人女御也女宮刑女之在宮中者糾猶割察也音義相息亮反下及注同道徒報反後同疏注釋曰女宮刑女之在宮中者謂男女沒入在宮為嬪者也

若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司注有司謂宮卿世婦疏注釋曰知有司是宮卿世婦者案春官宮卿世婦云掌樂宮之

宿戒及祭祀比其具此既言致於有司明是男子官宮卿所掌女宮也非是下文世婦之帥女宮者也佐世婦治禮事注世婦二十七世婦疏注釋曰上云有司是宮卿世婦恐此亦是彼世婦故鄭云二十七世婦以寺人是奄者故得佐世婦治喪事禮事即世婦所掌祭祀賓客喪紀之事是也掌內人之禁令凡內人弔臨於外則帥而往立于其前而詔相之注從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮音義臨良鴆反後同疏注釋曰鄭知從世婦不自弔臨者此直言凡內人弔臨于外不指斥其事故知不自弔臨來世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故內人得從之也云若哭族親者世婦所掌弔唯云弔卿大夫云哭族親

據理而言王后有哭族親之法則内人女御亦往哭之

内豎掌内外之通令凡小事注内后六宮外卿大夫也使童豎通王内外之命給小事者以其無與為禮出入便疾内外以大事聞王則俟朝而自復音義使婢面反朝直遥反下同疏注釋曰鄭知豎是童子者謂若春秋左氏叔孫穆子於庚宗婦人生牛牛能奉雉使為豎也又知童子無與為禮者案禮記玉藻云童子無事則立於主人之南北面云内外以大事聞王則俟朝而自復者經云凡通小事復白也明大事待朝自復不使内豎也

若有祭祀賔客喪紀之事則為内人蹕注内人從世婦有事於廟者内豎為六宮蹕

者以其掌內小事音義為于偽反注下同疏釋曰此豎為祭祀賓客喪紀三事為內人蹕者皆謂在廟時若然祭祀在廟謂禘祫四時之祭祀也賓客在廟謂饗食時也喪紀在廟謂喪朝廟為祖奠遣奠時也皆為內人蹕止行人也注釋曰鄭知此內人從世婦者內人卑不專行事案下世婦職云掌祭祀已下三事與此經三事同明此內人從世婦而濯摡及為粢盛也云內豎為六宮蹕者以其掌內小事者以其蹕止行人既是小事故還使內豎掌小事者蹕也王后之喪遷于宮中則前蹕及葬執褻器以從遣車注喪遷者將葬朝于廟褻器振節類沐之器音義遣棄戰反後遣車皆放此類呼內反疏釋曰后喪遷於宮中謂七月而葬將葬而朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也云及葬執褻器以從遣車者謂朝七廟訖且將行在大祖

廟中為大遣奠苞牲取下體天子大牢苞九箇遣車九乘后亦同使人持之往如墓則此内豎執褻器從遣車之後以其遣車載牲體鬼神依之故使執褻器從之若生時亦執褻器從也注釋曰鄭知喪遷是將葬朝於廟者以其喪柩遷在宮中唯有朝廟時故禮記檀弓云周朝而遂葬是也云褻器振飾類沐之器者以其從遣車若生時從后后之私褻小器唯有振飾類沐之器故為此解也若然玉府云凡褻器鄭注以為清器虎子不為振飾類沐器者彼據生時故與牀笫等連文但死者器物雖皆不用仍法其威儀者故此注褻器為振飾類沐之器不為清器虎子也知其振飾類沐器者案特牲為尸而有槃匜并有簞巾巾為振飾槃匜為盥手明其類面沐髮亦有之故既夕禮用器之中有槃匜是送葬之時有褻器也

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥

其屬而以時御敘于王所注婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃共象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔

子曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬為天使婦從夫放月紀

音義 婉於阮反娩音晚見賢遍反月上時掌反放方往反

疏 釋曰云掌婦學之法者謂婦人所學之法即婦德已下是也言以時御敘于王所者謂月初卑者為始望後尊者為先是也注釋曰鄭知婦德謂貞順已下義如此者但此經唯有四事之言無別事目案內則云姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃故鄭此注婦德謂貞順當彼聽從此云婦容謂婉娩還當彼婉娩也此云婦功謂絲枲還當彼執麻枲已下惟婦言注與彼少異此注以婦言為辭令彼內則注以婉為言語婉之言媚也謂容貌也不同者以彼經無四事之言故分婉娩為二事以充四德此有四事之言故并婉娩為容貌別以辭令解婦言然彼以婉娩亦無婦言者以其言語婉順亦得為容貌故也云自九嬪以下九九而御於王所者欲見三夫

人及后各當一夕不為九御也言此者釋經稱女御為九御之意云九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也者釋經使九嬪教女御之意云既習於四事即經婦德之等是也云又備於從人之道謂御序之事即經各帥其屬以時御敘於王所是也云各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢者此釋經以時御敘于王所之事云亦九九相與從王者亦上居宮及以作二事皆九人相配故以亦言之也云御猶進也勸也進勸王息者案左傳云君子晝以訪問夜以安身女者定男於夜節宣其氣故云勸王息也云亦相次敘者亦上居宮有次敘也云凡羣妃御見已下無正文鄭以意消息婦人者陰象月紀故月與后妃共象也云卑者宜先尊者宜後者案禮運云三五而盈三五而闕后以下法之故從微嚮著卑者宜先從著嚮微卑者宜後也云亦十五日而徧云者言亦者亦上居宮言云者亦無正文故以云疑之也云孔子云已下者孝經援神契文

但彼是孔子所作故言孔子云也云日者天之明者本合在天云月者地之理者本合在地今以陽尊而陰卑月乃為天契制所使故云陰契制上屬為天使是以月上屬於天隨日而行云婦從夫放月紀者解后已下就王燕寢而御之意

凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩注玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹故書玉為王杜子春讀為玉

音義齍音咨劉祖稽反敦音對

疏釋曰言凡祭祀者后無外事唯有宗廟禘祫與四時月祭等故云凡祭祀贊玉齍者但祭祀之時男子進俎婦人設豆籩簠簋贊助也助后薦玉齍也云贊后薦徹豆籩者豆籩之薦與徹皆助后也注釋曰云玉齍玉敦受黍稷器者案明堂位云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用玉敦者明堂位賜魯得兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云玉敦者謂以

玉飾敦謂若玉府云珠盤玉敦但彼以珠盤盛牛耳玉敦盛血此玉敦盛黍稷為異耳云后進之而不徹知者豆籩云贊薦徹玉齍直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鏤簋注云天子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但玉敦后親執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受非菹醢醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也

若有賓客則從后注當贊后事疏注釋曰后之有事於賓客者唯有諸侯來朝王親饗燕后當助王饗燕時九嬪從后往也

大喪帥敘哭者亦如之注亦從后帥猶道也后哭之衆次敘者乃哭疏釋曰大喪謂王喪帥敘哭者謂若外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後為前後列位哭之故須帥導使有次敘也

周禮注疏卷七

周禮注疏卷七考證

職内疏云以逆邦國之賦用者○監本脱云字國字今据經文改正

職歲凡官府都鄙羣吏之出財用疏用有常式○式監本訛作職令依大宰九式之式改正

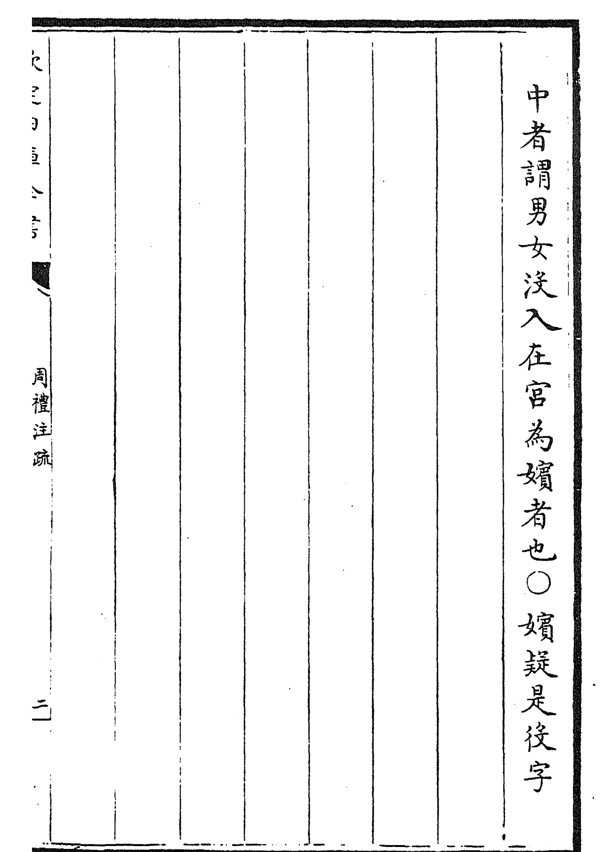
司裘王大射注又方制之以為䓆○臣紱按䓆字字書無之當作䓆從高從羊音義本亦作準是也内宰職淳制之淳釋文作潷足以證之

内宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之○石經瑤爵上衍贊字既云亦如之則不必言贊矣

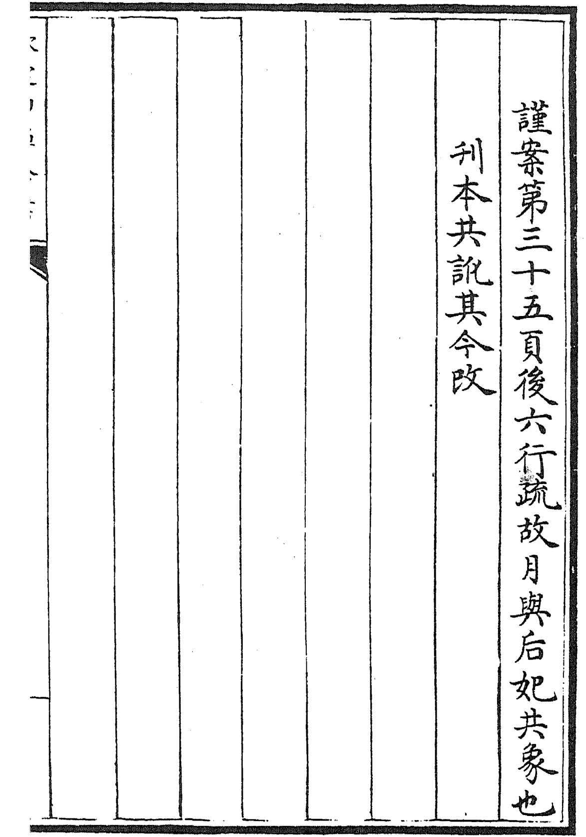
凡建國佐后立市注王立朝而后立市陰陽相成之義次思次也○監本成訛作彖思訛司令据疏及司市職文改正

閽人掌守王宫之中門之禁疏雉門外有臯庫内有應路○内監本訛作門令改正

寺人掌王之内人及女宫之戒令疏女宫刑女之在宫

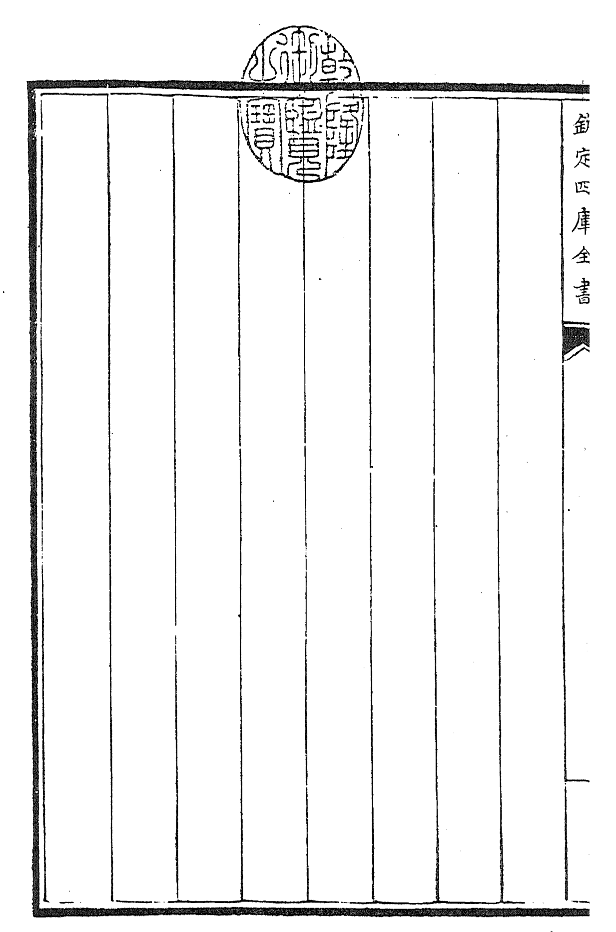

中者謂男女沒入在宮為嬪者也○嬪疑是役字

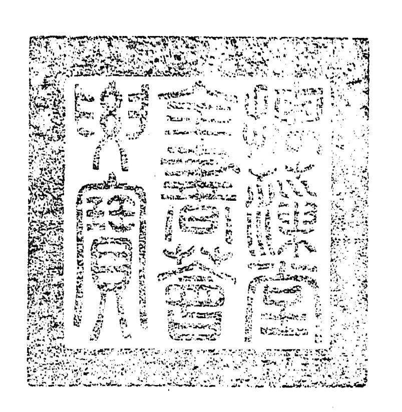
周禮注疏卷七考證

謹案第三十五頁後六行疏故月與后妃共象也

刊本共訛其今改

欽定四庫全書

覆校官編修臣劉種之

校對官檢討臣李學錦

謄録監生臣陳　棨